

॥ श्री चर्द्धमानस्वामिने नम ॥

श्री गौतमस्वामिने नम ॥

॥ श्री सुधर्मस्वामिने नम ॥

ध्यानय त्वं पृ आगमोद्धारक आचार्यदेव

श्री आनन्दसागरसूरीश्वर भगवतना

तात्त्विक आगमिक साहित्य

ना मन्त्रं स्वयं

आगम ज्योत

(प्रथम वर्ष)

॥ आगमपर्यालोचनप्राणा सुमाधव ॥

प्रकाशक

श्री आगमोद्धारक अथमाता

कायवाहक

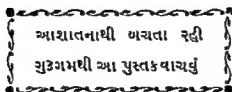
रमलाल ज्येष्ठ इलाहाबाद शाख

१९३५

१ २८८३

१ २०२३

पात्र ३पीया

आशातनाथी जयता रही

गुडगमथी आ पुस्तक वाच्य

आगमो. सं. १७

उत्प्रेषण १९८७

प्रथमानुति ५००

શ્રદ્ધાંજલિ

પરમહિતકારિણી જિનવાણીના સ્વાસ્થ્ય દરાવનાર

આગમિક તત્ત્વથી ભરપૂર

આગમ જ્યોતની

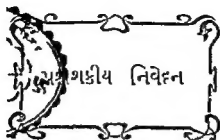
તાત્ત્વિક મામળીના

ખાંતા.

પૂ. આગમોદ્ધારક શ્રી છે.

શ્રી આગમોદ્ધારક શ્રી એટલે :—

- ૦ આગમ વાચનાઓ આપનાર
 - ૦ આગમોનું સંપાદન કરનાર
 - ૦ આગમોને શિક્ષા અને તાત્ત્વપત્રમાં કેતરાવી ચિરંજીવ કરનાર
 - ૦ આગમોનુસારી તત્ત્વપર્ણી જીણવટભરી દેશના આપનાર
 - ૦ આગમ પુરુષની આકૃતિને ઓળખાવનાર
 - ૦ આગમોમાં જણાવાયેલ શ્રી અરિહંત પ્રભુની મહાગોપ આદિ ઉપમાઓને સાકાર બનાવનાર
 - ૦ ૭૫ વર્ષની અતિવૃદ્ધવયે પણ ૧૫ દિવસ લાગલાગટ અર્ધ પકાસને ખેસી સમાધિપર્વક સ્વર્ગે સંચરનાર.
- આવા અવર્ણ્ય ગુણગૌરવશાવી મહા પુરુષના ગ્રંથોમાં ભાવભરી શ્રદ્ધાંજલિ.

વિ સ ૨૧ મા ૧૭મ પૂજ્ય ગરુડાધિપતિ પૂ આચાર્ય દેવશી
માહિધ્યનાગરુડીશ્વરની વિશ્રામા વિદ્વદ્ય મુનિ શ્રી ગર્યોદયમાગરુ
મની પ્રેરણાથી આ અધમાળાની સ્થાપના થઈ હતી

પૂ ગરુડાધિપતિની દેખરેખ નીચે પૂ ગાગમો શ્રીના રચેલા
લગભગ તમામ અથો પ્રકાશિત કરવાનું નીભાગ્ય અમાને નાંપડયુ તે
અમાગ ૧૭મ માસની નાત છે

છેતરે શિખર ઉપર કુગળ ચઢાવવાની જેમ વિ સ ૨૦૨૧ના
ચોમાસામા પૂ આગમોજીગરુ આચાર્ય લગવતના અપ્રકાશિત વ્યાખ્યા
નોને વ્યવસ્થિત કરી પ્રકાશિત કરવા માટે “આગમ જ્યોત”
[ત્રિમાસિક]ની યોજના એ રૂપ લીધું અને દેવગુરુ કૃપાએ ત્રથમ વર્ષના
ચાર પુસ્તકો વિવેકી વાચકોના હાથમા ગળુ કર્યા

તે જ ચાર પુસ્તકો નયુક્ત અવરૂપમાં પુસ્તકાગરે પ્રકાશિત કરીએ
છીએ જેથી વિવેક વાચકો પૂ આગમો જાણ તાત્ત્વિક લખાણને
વ્યવસ્થિત રીતે મળી શકે

પૂ ગરુડાધિપતિની ગાનાથી પૂ આગમો શ્રીના પગમવિનેય વિદ્વદ્ય
પ મુનિશ્રી મૃર્યોદયસાગરુ મ અને સામન સુભટ પ ઉપાધ્યાયશ્વ
શ્રી ધર્મમાગરુ મ ના શિય પ મુનિશ્રી અભયમાગરુએ
ખૂબ જ જડેમત કિઝાવી રસ્તુત પ્રકાશન વ્યવસ્થિત રીતે અપાદિત
કરી આપ્યું છે તે બદલ અમે તેમના ઋણી છીએ

તેમજ પૂ આગમો શ્રીના તત્ત્વરૂપ તાત્ત્વિક લખાણને વ્યવસ્થિત
સ્વરૂપે રજુ કરવા માટે અનેક ઉચોગી મૂચનો કરી આત્મીયતા
દાખવનાર પ ગણિવર્ય શ્રી કવ્યનસાગરુ મ, પૂ આ

શ્રી કૈલાસસાગરસૂરીશ્વરજી સન્ના શિષ્ય પૂ. મુનિશ્રી ક્ષમાસાગ-
રજી મન્ન તથા પૂ. સંપાદકશ્રીના વિનયી શિષ્યરત્ન પૂ. મુનિશ્રી
અશોકસાગરજી મ. તથા કાળી પેન્સિલથી લખાયેલા વેગવિષે
લખાણોને વ્યવસ્થિત કરી સંપાદનમાં સુગમતા કરી આપનાર પૂ.
મુનિશ્રી નિરૂપમસાગરજી મ. તથા વિવિધ પ્રેસકોપી કરવા આદિ
કાર્યમાં સહયોગ આપનાર પૂ. મુનિશ્રી કલ્યાણસાગરજી મ. આદિ
મુનિ ભગવનોના ચરણોમાં અજ્ઞાવનત અમોઝ મસ્તક મુકે છે.

તથા પ્રસ્તુત પ્રકાશનને ખૂબજ વ્યવસ્થિતરીતે છપાવવા અદિના
પ્રયત્નમાં નિઃસ્વાર્થ ભાવે સેવા આપનાર ધર્મસ્નેહી શ્રી સારાભાઈ
પોપટલાલ ગજરાવાલા (નીલધારા, એલીસપ્રીજ, અમદાવાદ.૬.)
ધર્મપ્રેમી શ્રી લાલભાઈ L. પરીખ C. A. (પરીખ બિલ્ડીંગ,
એલીસપ્રીજ, અમદાવાદ ૬.) તથા અહીંની પાઠશાળાના શિક્ષક
શ્રી હરગોવિન્દલાલ S. શાહ તથા આર્થિક સહયોગ આપનાર પુણ્યા-
ત્માઓના ધર્મપ્રેમની ભૂરિભૂરિ અનુમોદના કરીએ છીએ.

છેવટે દષ્ટિદોષ કે જનસ્થસુલભ કોઈ ક્ષતિઓ આ પ્રકાશનમાં
રહી હોય તે બદલ ક્ષમાપ્રાર્થીએ છીએ.

મીકાભાઈ કલ્યાણચંદની પેઢી
પરબડી સામે . કાપડ બજાર
મુ. કપડબંજ
વાયા નડીઆદ જી. ખેડા

લિ. કાર્યવાહક
શ્રી આગમોદ્ધારક જૈન
ગ્રંથમાળા
રમણલાલ જેવંદલાલ

શ્રુત જ્ઞાનની મહત્તા

શ્રુતજ્ઞાન સ્વપરપ્રકાશક છે, તેના આધારે શાસનની સ્થાપના,
પ્રવૃત્તિ અને સ્થિતિ હોય છે સાપેક્ષ ગીતે શ્રુતજ્ઞાન સર્વજ્ઞાનમાં
શ્રેષ્ઠ છે તેના અદ્ભુત રહસ્યો શુક્રગમથી સમજવા જરૂરી છે.

જેઓએ ૭૫ વર્ષની વૃદ્ધત્વે કોઈપણ બતના ટેકા
વિના ગેગથસ્ત દશામા પણ છે લા ૧૫ દિવસ
અધપગાસને કાઉસગ મુઠાએ રહી પૂનઢાનીન
અનશન મમાધિ મરણની આખી કરાવી

આગમસત્રા આગમજ્ઞોતિધર બદુલ્લત સરિપુરદર
ગીતાથ સાવલૌમ ધ્યાનગ્થ મ્વાગત

પૂ આ શ્રી આનંદસાગર મૂરિધરજી મહારાજ

શ્રી આગમજ્યોત-પુ ૧ થી ૪નુ

વિષય દર્શન

પ્રથમ પુસ્તક

પાનુ	વિષય
૧-૨	વિશ્વવત્સલ શ્રી તીર્થંકર પ્રભુનો મર્વહિતકર ઉપદેશ
૩	પૂઠ ગરુડાવિપતિશ્રી નો મગળ આશીર્વાદ
૪	પ્રકાશદીપ્ય નિવેદન
૫ થી ૭૭	આગમ રહસ્ય
૫	નદીનો મહત્તા
૫	નદી શબ્દાર્થ
૬	'નદીસૂત્ર' નામનું રહસ્ય
૬	નદી એ સૂત્ર કે અધ્યયન
૬	નદીનો વિષય
૮	નિષેપાદારા લેદોની જરૂરીયાત
૯	નામ નિષેપ સ્વરૂપ
૧૦	'સ્થાપના' નિષેપનું મહત્વ
૧૧	સ્થાપનાની સાબીતી
૧૧	સ્થાપનાનો પ્રતિપક્ષી તર્ક
૧૨	અદ્ભુત સમાધાન

પાનુ	વિષય
૧૨	સ્થાપનાનું વ્યાવહારિક મહત્વ
૧૩	સ્થાપનાની પૂજનીયતા
૧૩	જેનેતરોની દૃષ્ટિએ સ્થાપના
૧૪	અન્યદર્શનીયોના મતે સ્થાપનાનું મહત્વ
૧૫	મુસ્લિમોના મતે સ્થાપનાનું મહત્વ
૧૫	વીતરાગ પ્રભુની ભૂતિની પૂજ્યતા
૧૫	સ્થાપનાની પૂજ્યતા માટે અદ્ભુત તર્ક
૧૭	સ્થાપનાની પૂજ્યતા માટે સચોટ દલીલ
૧૭	દેવગુરુની ઉપાસનાની સફળતાનો મર્મ
૧૮	ચંત્યાની અનાવશ્યકતા (પૂર્વપક્ષ)
૧૯	ચેત્યોથી માધુ સમાગમની સુવર્ણતા

પાનુ	વિષય	પાનુ	વિષય
૨૦	સાધુ સમાગમ કરતાં પણ ઐત્યોનું સાપેક્ષિક મહત્વ	૩૦	દ્રવ્યપૂજનો આશય
૨૧	પ્રભુ-પૂજમાં સમર્પણ બુદ્ધિ -ત્યાગનું મહત્વ	૩૧	‘દ્રવ્ય’ શબ્દનો મર્મ
૨૨	પ્રભુ-લક્ષિત મા યતઃ ધન- વ્યયનું અદ્ભુત ફળ	૩૧	દ્રવ્યપૂજમાં સર્વ વિરતિનું લક્ષ્ય
૨૨	પ્રભુ લક્ષિતમાં વપરાતી સામગ્રીની જ સફળતા	૩૧	પૂજથી વિરતિ-પ્રાપ્તિનો મર્મ.
૨૩	દ્રવ્ય-પૂજની સાવચતા (પૂર્વપક્ષ)	૩૨	ગુણાનુરાગ દ્વારા પૂજની સફળતા
૨૪	દ્રવ્ય-પૂજની નિરવચતા (ઉત્તરપક્ષ)	૩૩	અધિકાર-ભેદે ફળભેદ
૨૪	હિસા એટલે ?	૩૩	સાધુ-શ્રાવકને પૂજથી લાભહાનિના ભિન્ન પ્રકારો
૨૪	વિહિત પ્રવૃત્તિમાં યતી હિસાનું સ્વરૂપ	૩૪	વ્યાખ્યાનના દૃષ્ટાંતથી પૂજથી લાભહાનિનું રહસ્ય
૨૫	હિસાનો સંબંધ પ્રમત્ત- યોગ માથે હોવામાં અકાટ્ય નર્કો	૩૫	સર્વજ્ઞ પ્રભુએ દ્રવ્યપૂજ કેમ ઉપદેશી ?
૨૬	જિન-પૂજ સાધુ કેમ ન કરે ? નો મચોટ જવાબ	૩૬	તીર્થ કરો પૂજ-પ્રવર્તક ખરા ?
૨૭	સ્વરૂપ હિસા સાવધ કે નિરવધ ? નો ચથાર્થ બુલાસો	૩૬	વ્યાવહારિક દૃષ્ટાંતોથી તીર્થ- કરોની પૂજપ્રવર્તકતા
૨૭	દ્રવ્યપૂજમાં અલ્પ પણ પાપ છે જ નહિ.	૩૮	નદી ઉતરવાના દૃષ્ટાંતે પણ દ્રવ્યપૂજમાં હિસા નથી.
૨૯	સ્થાપનાનો પ્રતિપક્ષી કુતર્ક	૩૯	પૂજકની ઉચિત મર્યાદાનું મહત્વ
૨૯	કુતર્કનું સચોટ નિરસન	૩૯	દ્રવ્યપૂજમાં યતો પાપનો ડર અજાન મૂલક છે.
૩૦	દ્રવ્યપૂજનું રહસ્ય	૪૦	સંસારની પ્રવૃત્તિઓમાં નિઃશંક રહેનારાઓની દયનીય દશા

પાનુ	વિષય
૪૦	અપવાદ પદે અડપ હિમા
૪૧	પ્રભુપૂજા અને યજ્ઞ-હિંસાની વિષમતા
૪૧	નદીના દેશાતે પ્રભુપૂજાની મહત્તા
૪૨	ભાવદયાની પ્રિયે જિન પૂજાનું મહત્વ
૪૦	જિનપૂજામા દયાના સ્વરૂપ ની જાણકારીનું મહત્વ
૪૩	દ્રવ્યદયાની માર્મિક વ્યાખ્યા
૪૩	દ્રવ્યદયાની અશક્યતા (પૂર્વપક્ષ)
૪૪	દ્રવ્યદયાની વિધેયતા (ઉત્તરપક્ષ)
૪૪	છાન્દસ્યો માટે દ્રવ્યદયા જરૂરી
૪૫	ઉપક્રમનું સ્વરૂપ
૪૫	ભયવાનું ન માને તે પાત્ર મહાત્મતને માનતો નથી
૪૬	દ્રવ્યદયાનો મર્મ
૪૬	દ્રવ્યદયા કરતા ભાવદયાનું સાપેક્ષ મહત્વ
૪૭	ભાવદયાનો ઉપક્રમ
૪૭	સિદ્ધોમા જીવત્વ
૪૮	ત્રૈકાલિક જીવન જીવનાર જીવ

પાનુ	વિષય
૪૮	ભાવદયાનું વૈગિદ્ય
૪૯	કેવળજ્ઞાનના સ્વભાવવાળા મર્મ જીવો છે
૪૯	સર્વજીવો જ્ઞાનાદિ ગુણ મય છે જ
૫૦	જ્ઞાનમય આત્માને સ્વી કારવાની જરૂર
૫૦	શિક્ષકના દેશાનથી આત્માની જ્ઞાનમયતાની સિદ્ધિ
૫૦	'નાન અભિ રંગ છે ઉત્પાદ્ય નથી'ની માણીતીઓ
૫૧	જ્ઞાનની જેમ દર્શન આદિ ગુણોની સ્વાભાવિકતાની સિદ્ધિ
૫૨	ભાવદયાની અનતગુણી અધિકતા
૫૨	ભવ-મોચકોનો વિષમ કુતર્ક
૫૩	ભવ-મોચકોના કુતર્કનો અચોટ રહીયો
૫૪	દ્રવ્યદયાનો ભાવદયા સાથે સંબંધ
૫૪	ભાવદયાનું સ્વરૂપ
૫૫	જ્ઞાનાદિગુણોનો વિકાસ
૫૫	ભાવદયામા અધિકપણું
૫૬	ભાવદયાનું વિગિદ્ય સ્વરૂપ
૫૭	ભાવદયામા માર્ગદાનુ પ્રાધાન્ય

પાનું	વિષય	પાનું	વિષય
૫૭	ઉપસંહાર	૬૮	નિશ્લેષાના અધિકારમાં દ્રવ્યની મહત્તા.
૫૮	અરુપી જ્ઞાનરૂપ નદીની સ્થાપના શી રીતે ?	૬૯	દ્રવ્યની સાપેક્ષ મહત્તા.
૫૯	સદ્ભાવ-અસદ્ભાવ સ્થાપનાની સાચી વ્યાખ્યા.	૬૯	દ્રવ્યની મહત્તાથી સમવાય સંબંધનું નિરસન.
૬૦	જ્ઞાનપંચક સ્થાપના-નંદીપણાનો મર્મ.	૭૦	સદ્ભૂત કાર્યવાદની અપેક્ષાએ દ્રવ્યનું મહત્ત્વ.
૬૦	અક્ષમાં કરાતી સ્થાપનાનું રહસ્ય.	૭૧	એકભવિકાદિ ત્રણ લેદોની અપેક્ષાએ દ્રવ્યનું મહત્ત્વ.
૬૧	સ્થાપના નંદીનો નિષ્કર્ષ.	૭૧	અતીતપર્યાયની દ્રષ્ટિએ દ્રવ્યપણાની સાળીતીનો પ્રબળતર્ક.
૬૧	સ્થાપના સત્ય એટલે ?	૭૨	લોગસ્સ સૂત્રથી દ્રવ્ય નિશ્લેષનું મહત્ત્વ.
૬૨	સ્થાપના સત્યનું મહત્ત્વ.	૭૨	નામ અને અપ્રધાન દ્રવ્યની ભિન્નતા
૬૩	સ્થાપના સત્યની સાપેક્ષ પૂજ્યતા-અપૂજ્યતા.	૭૩	અસદ્ભાવ સ્થાપના અને પ્રધાનદ્રવ્ય વચ્ચે તફાવત.
૬૪	સ્થાપના નંદી નિષ્કર્ષ.	૭૪	ભાવ નિશ્લેષ ઉપક્રમ.
૬૪	દ્રવ્ય નિશ્લેષનો ઉપક્રમ.	૭૪	ભાવ નિશ્લેષ વ્યાખ્યા.
૬૫	દ્રવ્યનું મહત્ત્વ.	૭૫	અનુભવ ક્રિયાત્મક ભાવના કારણ તરીકે દ્રવ્યના અવાંતર લેદો.
૬૬	દ્રવ્યશબ્દની કૃદંત વ્યુત્પત્તિનું મહત્ત્વ.	૭૬	ભાવ અવસ્થાનું નિયતીકરણ
૬૭	દ્રવ્ય શબ્દના અપ્રધાન અર્થની સંગતિ.	૭૭	ભાવનું વધુ સ્પષ્ટીકરણ.
૬૭	દ્રવ્ય આશયન એટલે ?		
૬૮	દ્રવ્ય-નિશ્લેષામાં દ્રવ્ય શબ્દનો અર્થ કયો ?		

❧ દ્વિતીય પુસ્તક ❧

પાત્ર	વિષય	પાત્ર	વિષય
૧-૩	જગવત્સલ શ્રી તીર્થંકર પ્રભુનો મર્વ હિતકર ઉપદેશ	૧૦	એકેન્દ્રિય જીવોના દષ્ટાન્તે જેનેતરોની માન્યતાની અપૂર્ણતા
૪	શ્રી નમઃ મહામનો મહિમા	૧૦	અજવાળાના દષ્ટાન્તે સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય જીવોની અપ્રતિ ઘાત દશા
	શ્રી સૂત્રકૃતાગ સૂત્રના વ્યાખ્યાનો પા ૫ થી ૮૮	૧૧	સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય જીવોના દષ્ટાન્તથી “વિરમે તે બચે”નું મહત્વ
૬	પાત્રમા અધ્યયનની ક્રમ મગતિ	દ્વિતીય વ્યાખ્યાન ૧૧ થી ૨૪	
૬	આગળીના દષ્ટાન્તે ૪-૫ અધ્યયનના સબધનું નિરૂપણ	૧૨	અમરોના યોગ્ય સબધના દષ્ટાતે અધ્યં ‘સબધનું મહત્વ
૭	ચોથા-પાત્રમા અધ્યંના પેટા વિષયોનું મહત્વ	૧૨	કરશે તે લોગવશે તે સિદ્ધાત માર્વાત્રિક નથી
૭	આકાશચક્રન ન્યાયની મગતિ	૧૩	રાજનામુ જેનાર મુનિમના દષ્ટાતે વિરતિનું મહત્વ
૮	પન્ચદ્રુખાણના મહત્વ વિષે ચોરનું દષ્ટાન્ત	૧૩	રાજનામુ કે રત્ન ?
૮	ચોરના દષ્ટાન્તની મગતિ	૧૪	સ્વેચ્છાએ ઝોડાનું નથી માટે કર્મસત્તા હેરાન કરે છે
૯	શ્રી પ્રભવસ્વામીના દષ્ટા તથી અવિરતિનો વિચાર	૧૪	શુભકાના દષ્ટાતથી અવિ રતિની માર્મિકતા
૯	પાપ ક્યારે લાગે ? તે બાબત જેન-જેનેતરની માન્યતાનું રહસ્ય	૧૫	મિથ્યાત્વના લક્ષણો પ્રાયશિક્ષિક સૂક્ષ્મ વિચાર

પાનું	વિષય
૧૬	તત્ત્વની અપ્રતીતિ તે મિથ્યાત્વ.
૧૬	તત્ત્વ-પ્રતીતિરૂપ સમ્યક્-ત્વની સમજૂતી.
૧૭	અવિરતિમા બળીયાના ડાઘાનું દષ્ટાંત.
૧૭	વ્યવહારુ દષ્ટાંતથી પચ્ચક્ષ્ણાણુનું મહત્ત્વ.
૧૮	કોર્ટના દષ્ટાંતથી પચ્ચક્ષ્ણાણુનું મહત્ત્વ.
૧૮	પ્રતિજ્ઞાના ભેદોનું વ્યાવહારિક સ્વરૂપ.
૧૯	મૂળ-ઉત્તરગુણના ભેદથી પચ્ચક્ષ્ણાણુના સ્વરૂપનું માર્મિ વર્ણન.
૨૦	પચ્ચ૦ કે પ્રતિજ્ઞા બાબત અનુગ્રિત બેઠરકારી.
૨૦	પચ્ચક્ષ્ણાણુ કે વિરતિ પર જૈનત્વનો આધાર.
૨૧	પચ્ચક્ષ્ણાણુના અધિકારનું નિરૂપણ.
૨૧	દંડ વડે પણ પચ્ચક્ષ્ણાણુ લેવાતા નથી.
૨૨	પચ્ચક્ષ્ણાણુના અધિકારી તરીકે શ્રીકૃષ્ણમહારાજની સુદર મનોદશાનું વર્ણન.
૨૩	પચ્ચક્ષ્ણાણુની પ્રાપ્તિ માટે આચાર શુદ્ધિની જરૂર.

પાનું	વિષય
તૃતીય વ્યાખ્યાન ૨૪ થી ૪૩	
૨૪	જૈનોની દૃષ્ટિએ પ્રતિજ્ઞાનું મહત્ત્વ.
૨૫	પચ્ચક્ષ્ણાણુ આત્માનો મૌલિક સ્વભાવ છે
૨૫	નવ તત્ત્વોની જૈન માન્યતાનો મર્મ.
૨૬	જૈન અને જૈનેતરોની છવ સંબંધી માન્યતા.
૨૭	છવની સ્વાભાવિક શુદ્ધિ.
૨૭	છવ પાપ કેમ કરે છે?
૩૩	‘પદ્મં જાણં’નું ગ્રંથરહસ્ય.
૩૪	જૈનેતરોના સંસ્કારની છાપથી પચ્ચક્ષ્ણાણુના પાયાની લીલાશ.
૩૫	હં પચ્ચક્ષ્ણાણુ એટલે.
૩૬	પચ્ચક્ષ્ણાણુમા જ્ઞાનાચાર દર્શનાચારનું મહત્ત્વ.
૩૭	પચ્ચક્ષ્ણાણુમાં ચારિત્રાચારનું મહત્ત્વ.
૩૮	પૂં આં શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મંના શબ્દોમાં શ્રાવકપણુ એટલે ?
૩૯	શ્રાવકની પાપ જુગુપ્સાનો ચિતાર.
૪૦	શ્રાવકને અર્થ દંડની છૂટ છે? એ કુતર્કનો ખુલાસો.

પાનુ વિષય
 ૪૧ પચ્ચંભા ચાગ્રિત્રાચારની
 મહત્તાનો ઉપસહાર
 ૪૧ પચ્ચક્ષુખાણુમા તપાચારનું
 મહત્ત્વ
 ૪૧ તપાચારનો માર્મિક અર્થ
 ૪૨ કોઈપણ મત નિયમમા
 દંડતાના જરૂર
 ૪૩ પચ્ચક્ષુખાણુમા પાચે
 આચારની મગતિ
 ચતુર્થ કયાખ્યાન ૪૪થી ૬૯
 ૪૪ આચારશુદ્ધિના મહત્તાનું
 રહસ્ય
 ૪૫ અહિંમા આદિ પાચે
 બાબતો નાસ્તિકને પણ
 મન્ય છે
 ૪૫ બ્યવહારમા પણ સજ્જના
 ભયથી પાપો અકરણીય છે
 ૪૭ ઇજ્જતની બેપરવાઈવાળા
 માટે દેહુ દષ્ટાત
 ૪૮ ગુન્હો અઠ્ઠે કયારે ?
 ૪૯ ધર્મની દૃષ્ટિએ ગુન્હાની
 અજ્ઞાયન
 ૪૯ પચ્ચંભા પાલન નામે
 પાપ-ભીરૂતાની મહત્તા
 ૫૦ પાપમાથી પાછા ફરવા
 માટે ધર્મનીતિની પદ્ધતિ
 ૫૧ આગ્નિક-નાસ્તિકમા ફરક
 શો ?

પાનુ વિષય
 ૫૨ આસ્તિક-નાસ્તિકનાં
 માન્યતા
 ૫૨ જૈન-જૈનેતરોની પાપનાં
 માન્યતામા ફરક
 ૫૩ જૈનેતરો કરતા જૈનોની
 પાપની બ્યાખ્યાનુ માર્મિક
 ગહુચ
 ૫૪ જૈન-જૈનેતરોનાં પાપની
 બ્યાખ્યામા તાત્વિક ફરક
 ૫૪ ઉપમહાર
 ૫૫ ચારિત્રનાં મવગ્ધપતા
 ૫૫ અવિરતિનાં ભયકરતા
 ૫૬ જિનશાસનમા ત્યાગની
 પ્રધાનતાવાળા મહામતો
 ૫૬ ચેરમણ શબ્દનું રહસ્ય
 ૫૭ નિષેધમુખે અહિંસાદિનું
 મહત્ત્વ
 ૫૭ અહિંસા આદિઉપ ધર્મ
 મગજ છે તેનું રહસ્ય
 ૫૮ હિંસા આદિના ત્યાગમા
 જૈનો અને જૈનેતરોની
 ધારણાનું અતર
 ૫૮ જિનશાસનમા ચવરનું
 મહત્ત્વ
 ૫૯ પચ્ચક્ષુખાણુ બાબત
 મૌલિક ધારણા
 ૬૦ વિરતિનું વરુપ

પાત્ર	વિષય
૬૦	પચ્ચક્ષુષાણુમાં પાપ તરીકેનીકણુલાતનું મહત્વ
૬૦	પચ્ચક્ષુષાણુમા ગુરુની સાક્ષીનું મહત્વ
૬૧	મૂળગુણ પચ્ચક્ષુષાણુ ગુરુ-મુખે જ લેવાય
૬૧	પુંડરીક રાજનું દષ્ટાંત
૬૪	મૂળગુણને ઉત્તર ગુણના પચ્ચક્ષુષાણુમાં વિશિષ્ટ શબ્દ રચના
૬૫	પચ્ચક્ષુષાણુમાં સાચી સમજણની જરૂર છે
૬૫	પચ્ચક્ષુષાણુની યોગ્યતા માટે જરૂરી શું
૬૬	આચાર શુદ્ધિ સામે આજ્ઞા બાબતના સતતોપયોગનું મહત્વ
૬૭	સતઃ પદનું રહસ્ય
૬૭	ચાંદલાનું બંધારણીય મહત્વ
૬૭	પચ્ચક્ષુષાણુની આચરણ માટે સતઃ પદનું બંધારણીય મહત્વ
૬૮	આરંભે શૂરાઃ ની વૃત્તિનો આજ્ઞાના સતતોપયોગથી નિગ્રહ
૬૯	ઉપયોગની સતત જાગૃતિનું મહત્વ
૬૯	ઉપસંહાર

પાત્ર	વિષય
૫૦	પચ્ચક્ષુષાણુમાં ૭૦ થી ૮૮
૭૦	મહાવ્રતો-ચમોમાં શબ્દ ભેદનો અર્થકોષ્ટિક (પૂર્વપક્ષ)
૭૧	દૃષ્ટિ સંમોહ દોષ
૭૨	મહાવ્રતો-ચમોમાં મૌલિક ભેદ (સમાધાન)
૭૨	જૈનેતરોમાં યમનિયમો મૌલિક નથી
૭૩	જૈન-જૈનેતરો વચ્ચે પાયાનો જ ફરક
૭૩	હવના લક્ષણ ઉપરથી જૈનેતરોની માન્યતાની ચકાસણી
૭૪	જૈનેતરોની યમનિયમની વાત માત્ર શાબ્દિક છે.
૭૪	મહાવ્રતો આત્મધર્મ છે.
૭૪	કર્મબંધનની દૃષ્ટિએ વિરતિ એ આત્માનો ગુણ છે.
૭૫	અહિંસા આદિના પાલન માટે વિરતિનું અનિવાર્ય મહત્વ
૭૫	મહાવ્રતો-ચમ નિયમોમાં મૌલિક સ્વરૂપ ભેદ છે.
૭૬	જૈનેતરોના યમ-નિયમોની માન્યતા પોષક છે
૭૬	સર્વધર્મ-સમભાવની વાવ અજ્ઞાન પૂર્વક છે.

પાત્ર	વિષય
૭૭	મતપચ્ચક્ષાણુ આત્માના સ્વભાવ રૂપ છે
૭૭	મત-પચ્ચ આત્માના સ્વભાવ રૂપ છે
૭૭	પચ્ચક્ષાણુ કોને અને ક્યારે હોય ?
૭૮	આચારની મર્યાદાની સતત જાળવણી સૂચવનાર કાસિય આદિ પદો
૭૯	ઘડુચેલના આદેશનું રહસ્ય
૭૯	સયમ શુદ્ધિ માટે ઘડુચેલ ના આદેશનું મહત્વ
૮૦	ટીંગામા આપેલ સત્ત પદનું રહસ્ય
૮૦	પાચમા અધ્યંના નામનું રહસ્ય
૮૧	પચ્ચક્ષાણુ શુદ્ધિ માટે આચારની કારણતા વિષે કુતક (પૂર્વપક્ષ)
૮૧	પચ્ચક્ષાણુ-શુદ્ધિ માટે શૈલિ-વિશેષથી આચાર શુદ્ધિનું મહત્વ

પાત્ર	વિષય
૮૨	આચાર-શુદ્ધિનું વિશિષ્ટ નિરૂપણ
૮૨	આચાર-શુદ્ધિથી પચ્ચક્ષાણુની સાનુબધતા
૮૨	અધ્યમુક્તા મુનિનું દષ્ટાંત
૮૩	સારી અને ખોટી ચિત્ત-વૃત્તિના નમુના
૮૪	દ્વિત મનોદશાએ શામન હીલનાની ગેરસમજુતી
૮૫	ખાલમુનિ આધ્યમુક્તાની મ વેગ દશા
૮૬	પચ્ચંના બદલે આચારની વિશિષ્ટ ભૂમિકાની પ્રાપ્તિ
૮૬	ઉપસહાર
૮૬	કાર્ય સહચર કારણ તરીકે આચારની શુદ્ધિનું મહત્વ
૮૭	આચારશ્રુત નામની માર્ય કતા શી રીતે ?
૮૭	આચાર આત્મભાવરૂપ છતાં પચ્ચક્ષાણુની જરૂર
૮૮	અનાચારનું જ્ઞાન માપેક્ષ પછે જરૂરી છે

તૃતીય પુસ્તક

૧ જગત્સલ શ્રી તીર્થ કર પ્રભુનો સર્વ હિતકર ઉપદેશ

૩ કલ્યાણની સાધનાના પગથીયા
૪ સદ્ગર્ભપ્રાસાદના પાયાની ઇટે

પાનુ	વિષય
૪૩	શ્રુતજ્ઞાનના ઉત્પાદક ભગ- વાન્ મહાવીર.
૪૩	શ્રી મહાવીર પ્રભુ આરાધ્ય કેમ ?
૪૩	દુનિયાદારીને લીધે તીર્થ- કરો આદર્શરૂપ નથી.
૪૪	મહારાણા પ્રતાપસિંહનું અનુકરણ શા માટે ?
૪૪	જન્માધ પાપનું દૃષ્ટાંત.
૪૫	કલ્યાણકની ઉજવણીનો આદર્શ.
૪૫	“ જ્ઞાતનંદન ” એ નામ સ્વાભાવિક છે.
૪૬	જ્ઞાતપુત્ર સાથી ?
૪૮થી ૫૯	ધર્મનું મૂળસ્વરૂપ શેઠ મોતી કડીયાની મેડી પાલીતાણામાં અપાડ વદ ૧૪ આપેલ વ્યાખ્યાન-૫
૪૮	ધર્મનાસ્વરૂપની મહત્તા.
૪૮	ધર્મની પરીક્ષા.
૫૦	વૈયાવચ્ચનું મહત્ત્વ.
૫૨	ધર્મની કિંમત જાણવાની જરૂર.
૫૩	બાહ્ય સાહ્યબીની જડ ધર્મ છે.
૫૪	ઉદ્યમ કરતાં નશીબ બળ- વાન્ છે.
૫૫	દુઃખ પાપાત્ કહેવાની જરૂર શી ?
૫૬	દુઃખ દેનાર પાપ જ છે

પાનુ	વિષય
૫૭	સર્વ શાસ્ત્રોએ માન્ય કરેલ ધર્મ.
૫૭	દાન.
૫૮	શીલ.
૫૯	તપ.
૫૯	ભાવ.
૬૦ થી ૭૯	<u>વીણેલાં મોતી</u> પૂઠ આગમોશ્રીના માર્મિક ચિંતનપૂર્ણ લેખો.
૬૦થી ૬૪	<u>મૂળસૂત્રો એટલે શું ?</u>
૬૪થી ૭૪	<u>સર્વમાન્ય ધર્મ (હિંદી)</u>
૬૫	સર્વમાન્ય ધર્મ
૬૫	મોક્ષકા રાસ્તા
૬૬	કયા સ્વર્ગ ઔર મોક્ષ ધર્મકા લક્ષ્યાર્થ નહીં હૈ ?
૬૭	સ્વર્ગ=મોક્ષ સત્ હૈં, ધર્મ उसका कारण है.
૬૮	ધર્મકા સ્વરૂપ સમજાનેમેં પરીક્ષા કી જરૂર
૬૯	ધર્મકી પરીક્ષા
૭૦	વ્યાપક ધર્મકી સ્થિતિ
૭૧	વિચાર ઔચત્ય કે મેદ
૭૪	उपसंहार
૭૪ થી ૭૭	<u>પરમપવિત્ર પર- મેષ્ટી-પદોનો અનુક્રમ</u>
૭૭ થી ૭૯	<u>પરમેશ્વર એટલે ?</u>
૮૦	પૂઠ આગમોશ્રીના આચાર્યશ્રી વિરચિત ભાવવાહી સ્તવન

ચતુર્થ પુસ્તક

પાલ વિષય
૧ થી ૩ જગવત્સલ શ્રીતીર્થ
કર પ્રભુનો સર્વહિતકર
ઉપદેશ
૪ પૂ આગમોં શ્રી ની
મગળવાણી
૫ થી ૨૪ હૈયાનો ઝંકાર
પૂં આગમોંશ્રી ની
માર્મિક રચનાઓ
૫ પરમાત્માનો આદર્શ ઉપ
કાર (સાવન)
૬ ચેતનને શિખામણ (સજ્જાય)
૭ આશ્રવના અશો (સજ્જાય)
૮ થી ૧૨ પૂં આગમોં રચિત
સંસ્કૃત સુદર સુભાષિતો
૧૩ થી ૧૭ સર્જનો કેવા હોય ?
સલ્લક્ષણાનિ સાનુવાદ
૧૮ થી ૨૧ તાત્ત્વિક વિચારણા
તાત્ત્વિકવિમર્શ સાનુવાદ
૨૨ થી ૨૪ ચતુદશરણમહિમા
—સાનુવાદ
૨૫ થી ૫૮
ગુરુચરણમાથી મળેલું
૨૫ થી ૨૭ શ્રી પચાગકના
ઉપયોગી પ્રશ્નોત્તરો

પાલ વિષય
૨૮ થી ૩૪
તાત્ત્વિક પ્રશ્નોત્તરો
૩૫ થી ૫૮
ઉપયોગી ૬૫ પ્રશ્નોત્તરો
વિં સં ૧૬૬૬ ચૈત્રી
ઓળી પ્રસંગે કપડવજમા
શ્રી દેશવિરતિ સમાજના
સાતમા અધિવેશન પ્રસંગે
ચતુર્વિંધ શ્રી સંઘે પૂછેલ
પ્રશ્નોના પૂં આગમોં
શ્રી એ આપેલ જવાબો
૫૯ થી ૬૭
પૂં આગમોંશ્રી ગચિત
ચાર સાવનાની સજ્જાયો
૫૯ મૈત્રી સાવના સજ્જાય
૬૨ પ્રમોદ " "
૬૪ કાર્ણવ્ય " "
૬૬ માધ્યસ્થ સાવના સજ્જાય
૬૮ તાત્ત્વિક નિર્ણયો
(અત્યંત ઉપયોગી ખુલાસાઓ)
૭૦ પ્રકાશકીય
૭૨ આગમજ્યોત અંગે આવક
—આવક પરિપત્ર
૭૩ થી ૭૭ " આગમજ્યોત " ને
લેટ રકમ આપનાર પુણ્ય
ચાળી મહાનુભાવો
૭૮ સપાદકીય (દામાપના)

ધ્યાનસ્થ સ્વર્ગત પૂજ્ય આચાર્ય આગમોદ્ધારકશ્રીના
જીવન ચરિત્ર અને તાત્ત્વિક વ્યાખ્યાનોના પ્રકાશન અંગે

શ્રી આગમોદ્ધારક ભક્તિમંડળની

વિશિષ્ટ યોજના

વિ. નમ્રભાવે જણાવવાનું કે,

જેઓએ આગમો સંશોધન, મુદ્રણ, ફરાવવા સાથે સામુદાયિક વાચનાઓના વિશાલ આયોજનો કરીને અધિકારી ભગ્વાત્માઓને આગમ-તત્ત્વની જાણકારીનો જ્ઞાન આપ્યો અને પાલીતાણા-સુરત આગમમંદિરોમાં આરસની ગિલાઓ અને તામ્રપત્રો પર દાનરાવીને આગમોને ચિરંજીવ બનાવ્યા.

જેઓએ વિવિધ આગમો ઉપર ત્રીજીવટલરી તાત્ત્વિક જણાવટ સાથે ખૂબ જ માર્મિક વ્યાખ્યાનો આપી આરાધકોની તાત્ત્વિક દૃષ્ટિનું ધડતર કર્યું.

જેઓએ જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી શાસનની અખડ સેવા કરી, અનેક સ્વપક્ષ-પરપક્ષના આક્રમણોને રોકવા ભગીરથ સફળ પુરુષાર્થો આદર્યા

જેઓએ હજારો તાત્ત્વિક નોંધો અને સેકડો ગ્રંથોની રચના કરી અને છેવટે કોઈના માન્યામા ન આવે તેવી અદ્ભુત સમાધિ છેલ્લા પંદર દિવસ અર્ધ પક્ષાસને કાયોત્સર્ગ મૃદામાં રહેવા દ્વારા જાળવી મરણને પણ ધન્ય બનાવ્યું.

તે અપ્રતિમગુણગરિમાલી આગમોદ્ધારક ધ્યાનસ્થ સ્વર્ગત આચાર્યદેવશ્રી આનંદસાગરસૂરીશ્વર ભગવંતના સર્વાંગ સંપૂર્ણ કલાસમૃદ્ધ વિવિધ માહિતીપૂર્ણ જીવનચરિત્રના પ્રકાશન માટે આ યોજનાનું ધડતર કર્યું છે.

વળી વિષમ કલિકાલમાં ભવ્ય જીવેને પરમ આજ્ઞાનરૂપ જિન-વાણીના સંકલનરૂપ આગમોના ગૂઢ, તત્ત્વસ્પર્શી, માર્મિક અને સૂક્ષ્મ વિવેચનોથી ભરપૂર પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીના અપ્રકાશિત વ્યાખ્યાનોના બહોળા સંગ્રહને આગમતત્ત્વ જિજ્ઞાસુ પુણ્યાત્માઓના કરકમલમા પહોંચતો કરવા માટે “આગમ જયોત” નામે ત્રૈમાસિક પ્રકાશનની યોજનાને વ્યવસ્થિત બનાવવા માટે પણ આ પ્રયાસ યોજના વિચારાર્થ છે.

આ: યોજના “શ્રી આગમોદ્ધારક ભક્તિ મહલ” નામે નિચારાઈ છે

એક કુલ નિચારક નિવેળી પુખ્ત્યાત્માઓ નીચેની ત્રણ શ્રેણિમાંથી ગમે તે શ્રેણિમાં નામ નખાવી પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રી પ્રતિ કૃતજ્ઞતા ચક્ર કરવાનો અને આગમભક્તિનો અણુમોન વાળ વેવો જોઈએ

૧ શ્રદ્ધાજ્ઞાપિ — આ શ્રેણિમાં ત્રણ વર્ષ ૩૩ રૂપિયા ૫૦૦૧, ૨૫ : ૧૦૦૧ આ શ્રેણિમાં નામ લખાવનાર વ્યક્તિનો ફોટો ‘જીવન ચરિત્ર’ના અથવા આવશે અને “આગમ જ્યોત” બેટ મળશે

૨ ભાનાજ્ઞાપિ — આ શ્રેણિમાં ત્રણ વર્ષ છે રૂપિયા ૭૦૧, ૫૦૧ ૨૫૧ આ શ્રેણિમાં નામ લખાવનાર વ્યક્તિને “જીવન ચરિત્ર” ની ત્રણ ન ન મેળ મળશે અને “આગમ જ્યોત” બેટ મળશે.

૩ અર્ધ્યાજ્ઞાપિ — આ શ્રેણિમાં ત્રણ વર્ષ છે રૂપિયા ૧૦૧, ૫૧, ૨૧ આ શ્રેણિમાં નામ લખાવનાર વ્યક્તિને “જીવન ચરિત્ર”ની એક નમ્મ બેટ અથવા “આગમ જ્યોત” બેટ મળશે

ખાસ મૂલ્યના — જીવનચરિત્ર માટે જ્ઞાનખાતાની રકમ લેના વિચાર નથી શુભખાતાની રકમ ઉપયોગમાં આવી શકશે “આગમ જ્યોત” મા જ્ઞાન ખાતાની રકમ અમુક પ્રમાણમાં સ્વીકારાય છે

જીવન ચરિત્ર અને તાત્ત્વિક વ્યાખ્યાનો પ્રગટિત કરવાનું કાર્ય પૂ. ગચ્છાધિપતિશ્રીની મજળ પ્રેરણાથી વિ સ ૨૦૨૧ ના ચાતુર્માસમાં કુલ ભક્તિથી પ્રેરાઈને અને ઉપાક્રમ છે

જીવનચરિત્રના સંપાદનનું મજળ કાર્ય પૂ. ગચ્છાધિપતિશ્રીની આજ્ઞાથી પૂ. ગણિતર્ય કચ્છનસાગરજી મ પૂ. વિદ્વદ્ય મુનિ શ્રી સૂર્યોદય-સાગરજી મ પૂ. મુનિ શ્રી અભયસાગરજી મ એ સ્વીકાર્યું ॥

તેઓશ્રીએ બે ૧૧ કરવી કાચી અનેક નિવિધ બટોળી સામગ્રી પરથી પ્રખ્યાત સારા વેળક પામે ૬૦૦ પાનાનું ૧૧૨ જીવનચરિત્ર લખાઈને તયાર થઈ જવા આવ્યું છે ૧૨૫ થી ૧૫૦ ૧૧ના મોટા ફોન્ટો પછી તયાર થઈ ગયા ॥

તાત્ત્વિક વ્યાખ્યાનોનું કાર્ય પછી ગચ્છાધિપતિશ્રીની આજ્ઞાથી પૂ. વિદ્ય મુનિ શ્રી સૂર્યોદયસાગરજી મ તથા પૂ. મુનિ શ્રી અભય

સાગરજીએ પરિશ્રમપૂર્વક તૈયાર કરી “ આગમ જ્યોત ” નામે ત્રિમાસિકના પ્રકાશન રૂપે શરૂ થઈ ગયું છે.

પ્રથમ વર્ષના ચાર પુસ્તકો પ્રકટ થઈ ચુક્યા છે. પાંચ પુસ્તક જે ચારે પુસ્તકોનું ભેગું એક પ્રકટ થવાની તૈયારીમાં છે.

દરેક વિવેકી આગમતત્ત્વજિજ્ઞાસુ આરાધકો નથા પુણ્યશાલી સંતોએ તુર્ત વહેલામાં વહેલી તકે ઉપરની યોજનાનો લાભ લેવા નમ્ર વિનંતિ છે.

મીઠાભાઈ કલ્યાણચંદ જૈન પેઢી
પરબડી સામે, કાપડ, ખજાર,
મુ. કંપડવંજ, (જી ખેડા)
(વાયા નડિયાદ)

લી
રમણલાલ જયંદભાઈ શાહ
કાર્યવાહક
શ્રી આગમોદ્ધારક જૈન ગ્રંથમાળા

પૂજ્ય આગમોદ્ધારકશ્રીના જીવન ચરિત્ર અને
તાત્ત્વિક વ્યાખ્યાનોના પ્રકાશન માટે

શ્રી આગમોદ્ધારક ભક્તિમંડળ

માં નામ લખાવી આગમ ભક્તિનો
અમૂલ્ય લાભ લેવા ધ્યાન રાખશે

આગમ જ્યોત

ત્રથમાળા

પુસ્તક ૧-હુ

વિશ્વવત્સલ શ્રીતીર્થ કર પ્રભુનો મર્વહિતક

ઉપદેશ

“ અતિથ મે આયા હવવારપ જતિથ મે આયા હવવારપ ”

—શ્રી આચારાગ સુત

આ ઉપદેશ સભળાવનારા સતોની ઓળખાણુ જગતને
સ્વચિત્ જ થાય છે

આ ઉપદેશ સાભળવામા કે સભળાવવામા, અપજો
જાણી, માની કે ચિંતવી પણ ન શકે તેવા અઢાર કોડા-કોડ
સાગરાપમના લાખા કાગળુ અતર પડે છે

આ ઉપદેશથી વિપરીત ઉપદેશોને દેનારા ઘરના ગૃહ
પતિઓ, ગામના ઠાકોરા, દેશના સ્વામી, છ ખડનું સામ્રાજ્ય
અલાવનારા કે અસખ્ય દેવોની અખડ ઠંકુરાઈવાળા ઇન્દ્રો હોય
પણ તે બધા પોતાના અને શ્રોતાના સર્વ આત્માને છેકજ
છેતરનારા છે

આ ઉપદેશ જે સ્થળે સભળાતો નથી કે તેને સભળાવ
નારા મત્પુરુષો મગતા નથી તે સ્થળને સત્પુરુષો અનાથદેગ,
અકર્મભૂમિ કે ભોગભૂમિ તરીકે જણાવે છે

આ ઉપદેશને માલજ્યા, જાણ્યા કે માન્યા સિવાયનુ દાન
તે નાદાનીયત છે શીલ તે શિથિલતાનું આધન છે, તપનું આચરણુ
તે અખડ તાપથી તડકડવુ છે, શુભલેશ્યા જેવી પરમ શુભ
લેશ્યાની લાવના પણ ભવકૃપમા ભમાડનારી છે

આ ઉપદેશને યથાર્થપણે ઓળખનારોજ આંધળો છતાં વિવેક-દૃષ્ટિએ દેખનારાઓને નીપાવનાર છે, કાને બહેરો હોય છતાં સંકલ્પ સમુદાયને શોભાવનાર છે.

આ ઉપદેશને ઝીલીને તેને ઝોલે ચઢનારો નરોત્તમ, માત્ર સમિતિ અને ગુપ્તિના નામો જ બાંધે તો પણ તે વિચક્ષણ વર્ગને વર્ણનીય જાની ગણાય છે.

આ ઉપદેશ યથાતથપણે અંતરમાં ન ઉતરે તો શ્રી મહાવિદેહ-ક્ષેત્રના એક હુત્તર અને કંઈક ન્યૂન એકવીસ હાથી પ્રમાણ શાહીથી લખી શકાય એટલા જ્ઞાનવાળો છતાં પણ તે શ્રી સંઘની કોઈ પણ વ્યક્તિ તરીકે ગણાતો નથી, તેમજ તેને મોક્ષ માર્ગની મુસાફરી કરવાનો મનોરથ પણ થયો નથી એ ચોક્કસ છે.

આ ઉપદેશને ઝીલવા અંપલાવવું એ જ અનેક ભવો મુધી સકળ જીવોને શાસનરસિક બનાવવાની નીપજાવેલી ભાવનારૂપ વહીનું અનુપમ અને સ્વપરને અવ્યાખ્યાનદવાળું સ્થાન અર્પણ કરનાર કૃણ છે.

આ ઉપદેશ સમસ્ત સમ્યક્શ્રુત, સમસ્ત લોકોત્તર પ્રવચન, સમસ્ત અંગપ્રવિષ્ટ, સમસ્ત આચારાગ, સમસ્ત નવ બ્રહ્માધ્યયન અને સમસ્ત શાસ્ત્રપરિજ્ઞાનો ઊંડો અને અદ્વિતીય પાયો છે.

આ ઉપદેશની યથાર્થપણાની પ્રતીતિરૂપ ઊંડા પાયા ઉપર સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર, દેશવિરતિ, સર્વવિરતિની પ્રાપ્તિ, પોષણ કે અભિવૃદ્ધિની મોટી મહેલાતો રચી શકાય છે.

આ ઉપદેશનું યથાર્થ શ્રવણ, જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને અનુકૂળ અનુષ્ઠાન નાસ્તિકવાદનો નિરાસ કરે છે, અદ્વૈતવાદને નસાડી મૂકે છે, શૂન્યવાદનો સંહાર કરે છે, સાંખ્ય અને યોગના વાદને વિષમી દશા થાય તેવી રીતે વખોડી નાખે છે અને આત્માને ભવ્યત્વના ભવ્ય દેખાવમાં દાખલ કરી શુક્લપાક્ષિકપણના પરોણા બનાવી, સમ્યક્ત્વનો સખા સર્જી, વિરતિવનિતાનું વિશ્રામસ્થાન વિસ્તારનાર બનાવી અવ્યય-અદ્યતી અવ્યાખ્યાય વરમાળા વરવાને લાયક બનાવે છે. (ક્રમશઃ)

પરમ કૃપાળુ શાત્રુત્વે પૂ ગચ્છાધિપતિ
આ શ્રી માણેકસાગરસૂરીશ્વરજીને

મંગળ આશીર્વાદ

“ જિન શાસનના આધારસ્તંભસમ આગમોનુ તાત્ત્વિક
પર્યાલોચન શ્રમણુલવનની સામ્યતા વધારે છે

જ્ઞાનધ્યાન અને સ્વાધ્યાયની પ્રવૃત્તિ નિર્મલોની માનસિક અને
અતરંગ સ્થિતિને સચમાનુકૂલ રાખવા માટે ખૂબજ ઉપયોગી નિવડે છે

આ દૃષ્ટિએ ધ્યાનમ્મ સ્વ પૂ આગમોદ્ધારક શ્રી વર્તમાન
સાધુ મધના ધ્રુવતારકસમા હતા

તેઓશ્રીની અવિરત શ્રુતોપાસના અપ્રમત્તપણે આગમોના
તાત્ત્વિક રહસ્યને હૃદયગમ કરવાની સાધના, અને આગમવાચના
આગમોનુ મુદ્રણ, આગમોને શિલા અને તામ્રપત્રપર ઉત્કીર્ણ કરાવીને
ચિરસ્થાયી બનાવવાની દીર્ઘગામી દૃષ્ટિ માથે જનસાધારણના હૈયામા
પણ આગમોના ગૂઢ અતિનિગૂઢ સૂક્ષ્મ તત્ત્વો પોતાની અમોઘ દેશના
અને મુદર વ્યાખ્યાન શક્તિથી ઉતાર્યા છે એ ખરેખર આપણા
માટે ખૂબ જ સૌભાગ્યની વાત છે

લિપિબદ્ધ થયેલા પણ અપ્રકાશિત રહેલા આ વ્યાખ્યાનોને
સુવ્યવસ્થિત રૂપે સુવાચ્ય સ્વરૂપમા પ્રકાશિત કરવાની યોજના રૂપે
‘ આગમજ્યોત ’નુ પ્રગટન ચતુર્વિધ શ્રી સઘને સર્વ રીતે રત્ન
ત્રયીની આરાધનામા સહયોગી બનો એ અતરની શુભ કામના છે ”

પ્રકાશકીય નિવેદન

દેવ-ગુરુકૃપાએ પરમ પૂત્ય ગચ્છાધિપતિ પૂ. આ. શ્રી માણિકસાગરસૂરીશ્વરજીના ઉપદેશથી અને વિદ્વદ્વય પૂ. સુનિરાજ શ્રી સૂર્યોદય સાગરજી મહારાજશ્રીની પ્રેરણાથી વિ. સં. ૨૦૧૦ માં અમારી આ શ્રી આગમોદ્ધારક ગ્રંથમાળાની સ્થાપના થયેલી.

ત્યારથી આજ સુધીમાં પ. પૂ. શ્રી ગચ્છાધિપતિશ્રીના અધાગ પ્રયત્નથી પ. પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીની સઘળી કૃતિઓ છપાઈ ગઈ. આગમ સંબંધી ત્રેપન વિષયોની તારવણી અને અપરિચિત શબ્દોના સંગ્રહનું કાર્ય છપાવવાની તૈયારી પર છે.

આજ સુધી વિવિધ પુસ્તકો અને મિશ્રિતક માસિક દ્વારા પ. પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીના ગુજરાતી ઘણા વ્યાખ્યાનો છપાયા છે, છતાં ઘણા તાત્ત્વિક આગમ અને પ્રકરણ ગ્રંથોના મામિક વ્યાખ્યાનોનો વિશાળ સંગ્રહ હજી અપ્રકાશિત રહ્યો છે.

તે બધાને વ્યવસ્થિત રીતે પ્રકાશિત કરવાની પ્રેરણા પૂ. ગચ્છાધિપતિ પાસેથી મળવાથી અમારી સંસ્થાએ આગમજ્યોત પુસ્તકમાળાના પ્રકાશનનું આ કાર્ય હાથ ધર્યું છે.

આ વ્યાખ્યાનોના સંપાદનનું કાર્ય પૂ. ગચ્છાધિપતિશ્રીની આજ્ઞાથી, પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીના શિષ્યરત્ન પૂ. વિદ્વદ્વય સુનિરાજશ્રી સૂર્યોદય સાગરજી મહારાજ તથા પૂ. તપસ્વી ઉપા. શ્રી. ધર્મસાગરજી મંત્રા શિષ્ય પૂ. સુનિરાજ શ્રી અલયસાગરજી મહારાજે સ્વીકાર્યું છે.

વિવેકી વાચક વર્ગ યોગ્ય રીતે નય સાપેક્ષ અતિ નિગૂઢ સ્યાદ્રાદ શૈલીથી ભરપૂર આ વ્યાખ્યાનોને, ગુરુગમથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરી સમ્યક્જ્ઞાનસહિત શ્રી જિનશાસનની ક્રિયાઓના રાજમાર્ગે ચપવાની કુશળતા કેળવે એ જ શુભાભિલાષ.

આગમ રહસ્ય

[ધ્યાનસ્થ પૂ આગમોદ્ધારકશ્રીએ અનેક મુમુક્ષુ જિજ્ઞાસુ આગમતત્ત્વ પિયાસુ અધિકારી છવેના આગ્રહથી આગમ સબધી પ્રૌઢ પ્રતિભા શ્રુતાનુસારી પ્રજ્ઞામણે મેળવેલ ગૂઢ અતિ નિગૂઢ રહ સ્યોથી ભરપુર આ લેખમાળા શ્રી નદીસૂત્રના મહત્ત્વને વર્ણવવારૂપે વર્ષો પહેલા લખેલી, તે સ કલિત કરીને અહીં આપવામા આવેલ છે]

‘ નદી ’ની મહત્તા —

કોઈ પણ સૂત્ર, ઉદ્દેશ વિગેરે વિધિથી ન્યારે-ન્યારે અપાય છે, અથવા કોઈ પણ સૂત્રની અનુસા-એટલે બીજાને આપવાની આજ્ઞા-કરાય છે, ત્યારે-ત્યારે નદીનો વિધિ કરવો જોઈએ, એવું શાસ્ત્ર કારનું ફરમાન છે

સૂત્રજ્ઞાનના પ્રસંગ સિવાય પણ સર્વસાવધ-વિરતિરૂપ પ્રવચ્ચા, શ્રાવકોને વ્રતાદિજ્ઞાન કે સામાન્ય રૂપે જ્ઞાનપથથી આદિત્તોનું આરોપણ પણ નદીની વિધિપૂર્વક જ કરવાનું શાસ્ત્રજારો જણાવે છે

એટલે ‘ નદી ’ શબ્દનો અર્થ તથા સ્વરૂપ, તેમ જ નિયેષાદ્વારા જણાતા તેના લેહો જાણવાની ખાસ આવશ્યકતા છે

નદીશબ્દાર્થ —

‘ નદી ’ શબ્દ “ નદ્ ” ધાતુ ઉપરવી બનેલો છે, જો કે તે ધાતુ ‘ મમૃદ્ધિ ’ અર્થમા છે, તો પણ તેનો પ્રયોગ સામાન્ય રીતે ‘ ધનધાન્યાદની મમૃદ્ધિ ’મા થતો નથી, પણ ‘ હર્ષ ’ રૂપી ધનની વૃદ્ધિ ’મા થાય છે અને તેથી જ આનંદ, નંદન, નંદ્યુ, પરમાનંદ, વિગેરે શબ્દો જેમ હર્ષની સમૃદ્ધિને જણાવવાવાળા બને છે, તેવી જ રીતે અહીં પણ ‘ નદી ’ શબ્દ ‘ હર્ષની સમૃદ્ધિ ’ ને જણાવનારો છે જેમ ‘ નાભિ ’ શબ્દ સ્ત્રીલિંગ અને પુલ્લિંગ, બનેમા વપરાય છે, તેવી રીતે આ ‘ નદી ’ શબ્દ પણ પુલ્લિંગ અને સ્ત્રીલિંગ બનેમા વપરાય છે, પણ ફરક એટલો જ કે ‘ નાભિ ’ શબ્દ સ્ત્રીલિંગમા પણ દ્વિત્વ ઇકાર

વાળો રહે છે, પણ ‘નંદી’ શબ્દ પુલ્લિંગમાં હ્રસ્વ ઇકારવાળો રહે છે, ત્રીલિંગમાં તેને ત્રીલિંગનો ઈ પ્રત્યય લાગતાં દીર્ઘ ઇર્ષ જાય છે.

‘નંદી સૂત્ર’ નામનું રહસ્ય:—

જો કે ‘નંદી’ શબ્દથી હર્ષ પ્રમોદ, આનંદ, વિગેરે સામાન્યથી સમજાય છે, પણ જૈનશાસનમાં હર્ષનું તાત્ત્વિક કારણ સમ્યગ્જ્ઞાનાદિ જણાવેલ હોવાથી સમ્યગ્જ્ઞાનાદિના કારણભૂત આ સૂત્ર ‘નંદી’ સૂત્ર તરીકે જણાવાયુ છે. ‘કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર’ પડિતપર્ષદામાં સાહજિક હોવાની જ્ઞાનને નિરૂપણ કરનાર અધ્યયનને પણ ‘નંદીસૂત્ર’ તરીકેની સંજ્ઞા સંગત થઈ પડે છે.

નંદી એ સૂત્ર કે અધ્યયન ?

જો કે શ્રી પાશ્વિકસૂત્ર વિગેરેમાં તેમજ આજ શ્રી નંદી-સૂત્રમાં, સૂત્રોના ભેદો જણાવતા, તેમજ પિસ્તાલીશ આગમની સખ્યા ગણાવતા જ્ઞાનીઓએ ‘શ્રી દશવૈકાલિક’ આદિ સૂત્રોની માફક આ ‘નંદીસૂત્ર’ને પણ સ્વતંત્ર સૂત્રપણે જણાવ્યું છે, તેમજ આ ‘નંદીસૂત્ર’ ઉપજીત સૂત્રોની માફક સ્વતંત્ર રીતે ચૂંછિ અને વૃત્તિ વિગેરે છે.

તેથી આ ‘નંદીસૂત્ર’ને પૃથક્ સૂત્રપણે ગણવું એ ઉચિત છે. તો પણ દરેક સૂત્ર કે અનુયોગ આદિના પ્રારંભ વખતે શરૂઆતમાં આ સૂત્રનો ‘નંદી’ અધ્યયન તરીકેનો ઉદ્દેશ ‘શ્રી નમસ્કાર મહામત્ર’ આદિના સ્મરણની માફક આ સૂત્રની મહત્વપૂર્ણ નિયતતા સૂચવે છે.

આ સૂત્ર દરેક સૂત્ર કે આગમની વ્યાખ્યાના પ્રારંભે આ રીતે નિયતરૂપે જરૂરી હોવા રૂપે દરેક સૂત્ર કે આગમનો પ્રથમ અવયવ બનવાથી ‘નંદીસૂત્ર’ને અધ્યયન તરીકે પણ પૂર્વાચાર્યોએ ઓળખાવેલ છે તે પણ સાપેક્ષ રીતિએ વિચારતાં સંગત જણાય છે.

નંદીનો વિષય:—

‘શ્રી આચારાંગ’ વિગેરે શાસ્ત્રો જેમ ‘સાધુઓના આચાર’ વિગેરેનું પ્રતિપ્રાદન કરે છે, તેવી રીતે આ ‘નંદી’ નામનું સૂત્ર કે અધ્યયન પાંચ જ્ઞાનનું નિરૂપણ કરે છે.

તે પાત્ર જ્ઞાનમા શરૂના ચાર જ્ઞાનો આશિક જ્ઞાનો છે, અને પાત્રમુ કેવળજ્ઞાન સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે

એટલે કે છાન્નસ્થિક કે વીતરાગદશાના જ્ઞાનોનું નિરૂપણ આ સૂત્રમા વિસ્તારથી જણાવાયેલું છે, અને દરેક સૂત્રની ઉદ્દેશ આદિની ક્રિયામા પાત્ર જ્ઞાનને નિરૂપણ કરનાર આ અધ્યયન સંભળાવાય છે

જો કે સર્વાનુયોગાનુસાર (પન્ચાસપદવી) આચાર્ય પદવી વિગેરેની ક્રિયામા સંપૂર્ણ 'નદીસૂત્ર'નું કથન આવશ્યક ગણાયેલું છે, તો પણ દરેક સૂત્રના ઉદ્દેશ આદિ વિધિવિધાનોમા પાત્ર જ્ઞાનને સંક્ષેપપણે સૂચવનાર 'નદી' સૂત્ર તો જરૂર સંભળાવાય છે

આ રીતે અનુયોગો-સૂત્રોની વ્યાખ્યાના પ્રારંભ કરતી વખતે પણ પાત્ર જ્ઞાનનો વિસ્તારથી અધિકાર જણાવનાર આ 'નદીસૂત્ર'નો સંપૂર્ણ અનુયોગ (વ્યાખ્યા) કરવાનો હોય છે, પણ શ્રી આવશ્યક નિર્ણયિતમા પાત્ર જ્ઞાનનો અધિકાર સ્વતંત્રરૂપે કહેવો હોઈ ટીકાકારો 'નદીસૂત્ર'ના અનુયોગને સર્વઅનુયોગોની આદિમા નિયમિતપણે જણાવવાનું જરૂરી નથી માનતા તો પણ જ્ઞાનપ્રત્યક્ષના અભિધાનરૂપ 'નદી'નું કથન, કે તેની સામાન્ય વ્યાખ્યા તો દરેક સૂત્રના અનુયોગની શરૂઆતમા કરવાનું નિયત છે

સામાન્ય દૃષ્ટિથી વિચારીશું તો પણ માલમ પડશે કે અનુયોગ કરવામા આવતું કોઈ પણ સૂત્ર, શ્રુતજ્ઞાનનો એક ભેદ જ હોય, અને તે શ્રુતજ્ઞાન પણ જ્ઞાનપ્રત્યક્ષનો એક અવયવ છે, તો મુખ્ય અવયવી તરીકે જ્ઞાનપ્રત્યક્ષ જણાવ્યા સિવાય અનુયોગોનું યથાર્થ અવતરણ થઈ શકે નહિ, માટે દરેક ઉદ્દેશાદિ અને અનુયોગાદિમા શ્રી નદીસૂત્રનું કથન નિયમિત હોય એ સહજ છે આ રીતે આ નદીસૂત્ર દરેકનો અવયવ રૂપ બની અધ્યયન તરીકે ઓગળાય તેમા આશ્ચર્ય નથી

ઉપરોક્ત હકીકતથી એ પણ સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે શ્રી નદીનો વિષય પાત્ર પ્રકારનું જ્ઞાન છે

નિદ્ધેપાદારા ભેદોની જરૂરીઆત

જૈન શાસ્ત્ર સિવાય અન્ય સર્વ શાસ્ત્રોમાં સંહિતા, પદ, પદાર્થ વિગેરે છ પ્રકારે વ્યાખ્યા કરવામાં આવે છે, પણ કોઈ પણ ઈતર શાસ્ત્રમાં નિદ્ધેપદારા વ્યાખ્યા કરવામાં આવતી નથી.

જો કે વ્યાખ્યાનના સંહિતાદિક પ્રકારો જૈનસૂત્રકારોએ છોડી દીધેલા નથી, કિંતુ ‘ઉપક્રમ’ ‘નિદ્ધેપ’ નામના બે અનુયોગદારોની વ્યાખ્યા કર્યા પછી ‘નય’ નામના ચોથા અનુયોગદારની વ્યાખ્યા કરવા પડેલાં, ‘અનુગમ’ નામના ત્રીજા અનુયોગદારની વ્યાખ્યા કરતી વખતે સૂત્ર અને નિર્ચુક્તિની વ્યાખ્યા પ્રસંગે સંહિતાદિક પ્રકારો જણાવાય છે.

શાસ્ત્રોમાં ઉપક્રમ, નિદ્ધેપ, અનુગમ, અને નય એ માટે અનુયોગદારોમાં નામાદિ નિદ્ધેપાદૃષ્ય ભેદોનો નિર્દેશ કર્યો છે. એટલું જ નહિ, પણ દરેક વ્યાખ્યા, નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવરૂપ ચાર નિદ્ધેપાભેદો (નિદ્ધેપા)થી કરવાનો નિયમ જણાવ્યો છે. એટલે કે જૈનતરોએ પોતાના શાસ્ત્રોની વ્યાખ્યાના પ્રસંગે જરૂરી નહિં માનેલ નામાદિનિદ્ધેપનો ક્રમ જૈનશાસ્ત્રકારોએ જરૂરી ગણ્યો છે. આનું માત્ર કારણ એ છે કે સામાન્ય પદાર્થનું જ પ્રતિપાદન કરનાર પોતાના ગ્રંથોની વ્યાખ્યામાં અન્ય દર્શનીયો નામાદિ ભેદોને ન જણાવે, તેમજ જૈન શાસ્ત્રકારો પણ સૂત્રાદિના અનુગમ વખતે વાચક શબ્દમય સૂત્રના અનુયોગ વખતે ભલે નામાદિક ભેદો ન જણાવે, પણ વાચ્યના અનુયોગના પ્રસંગે નામાદિ ભેદો જણાવવા જરૂરી છે, અન્યશાસ્ત્રકારો સ્યાદાદને ન માનતા હોવાથી તેઓને શબ્દાત્મક, (નામ) આકારાત્મક, (સ્થાપના) પિંડાત્મક (દ્રવ્ય) કે વર્તમાન-દશાત્મક (ભાવ) સ્થિતિમાંથી કોઈપણ એક જ સ્થિતિ માનવાની હોવાથી તેઓને શબ્દાત્મક વિગેરે અનેક સ્થિતિનું વિવેચન કરવાની જરૂર પડતી નથી, પણ જૈનશાસન તો દરેક પદાર્થને શબ્દ, આકાર, પિંડ અને ચાલુ અવસ્થા એ ચાર સ્થિતિમય માનતું હોવાથી દરેક પદાર્થની વ્યાખ્યા કરતી વખતે જૈન-ગ્રંથોમાં તે ચારેય ભેદો વિશકલિત અને સકલિતરૂપે જણાવેલા હોય છે.

આ શબ્દાદિઠ ચાર સ્થિતિ જ નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય ઘટાદિક પદાર્થોમા ઘટાદિઠ નામથી વ્યવહાર, તેના પૃથુબુદ્ધેનોદરાદિ આકાર, મુક્તિકાદિરૂપ પિંકત્વ અને જલધારણાદિઠ અવસ્થાને દેખનારો કોઈ પણ સુત્ર મનુષ્ય, કોઈ પણ પદાર્થને નામાદિ—ચતુષ્ટયાદિરૂપે માન્યા સિવાય રહી શકે નહિ, અને તેથી વસ્તુ સ્વરૂપના ભેદો જણાવવા પહેલાં દરેક ચીજના નામાદિક ભેદો જણાવવાની જરૂર જ્ઞાનીઓએ માની છે, અને તેથી ‘નદીસૂત્ર’ના અધિકારમા પણ નામાદિ ચાર ભેદો જણાવવાની જરૂર રહેશે, માટે અહીં ‘નદી’ના નામાદિક ભેદોનો વિચાર કરાય છે

દરેક પદાર્થના ઓછામા ઓછા ચાર નિરોપા કરવાના હોવાથી નદીના પણ નામનદી, સ્થાપનાનદી, દ્રવ્યનદી અને ભાવનદી એવા ચાર ભેદો જણાવવા આ સૂત્રનું ‘નદી’ એવું નામ સૂત્રકારોએ કહેલું અને ૩૬ હોવાથી આ સૂત્ર ‘નામનદી’રૂપ છે

નામ નિક્ષેપ સ્વરૂપ

આ સૂત્ર સંકલિતની અપેક્ષાએ જેમ તૃતીયા તત્પુરુષના આધારે નામનદીરૂપ છે તેવી જ રીતે વિશકલિતની અપેક્ષાએ કોઈપણ જીવ, કે અજીવનું અગર જીવો કે અજીવોનું ‘નદી’ એવું નામ કોઈપણ શુણ્ણને અનુસારે કે સ્વેચ્છાએ સ્થાપે તો તે જીવાદિ પદાર્થ પણ ‘નામનદી’ ઠહી શકાય કારણ કે તે જીવાદિ પણ ‘નદી’ નામસ્થાપનની અપેક્ષાએ ‘નદી’ નામથી ઓળખાય છે, એટલે તે તે જીવાદિ પદાર્થોને પણ માપેલ રીતિએ ‘નામનદી’ કહી શકાય

તથા ‘નદી’ એવી અક્ષરોની શ્રેણીને પણ નદી નામે બોલાતી હોવાથી ‘નામનદી’ કહી શકાય છે પણ ચાલુ અધિકારમા સંકલિતની અપેક્ષાએ જ્ઞાનપચકના સ્વરૂપને ત્રિરૂપણ કરનાર આ સૂત્રને ‘નામનદી’ તરીકે વિવક્ષ્યુ છે

કેટલાક અન્યદર્શનકારો શબ્દની મર્વત્ર વ્યાપકતા ગણીને તેમજ શબ્દથી જગતની ઉત્પત્તિ ગણીને સમગ્ર પ્રદાર્થને કેવળ

નામરૂપ જ માને છે, તેવી રીતે જૈન શાસ્ત્રકારો પણ સર્વ પદાર્થને શબ્દરૂપે પ્રરૂપે છે, છતાં સર્વ પદાર્થો અમુક નિયત આકારવાળા હોવાથી વિશ્વને આકારમય એટલે કે સ્થાપનાત્મક પણ પ્રરૂપે છે એટલે સ્થાપના નાંનીનું સ્વરૂપ પણ સમજવું જરૂરી છે.

‘સ્થાપના’ નિર્દેશનું મહત્ત્વ.

‘સ્થાપના’ શબ્દ ‘નામ’ની માફક વાચ્યના નિર્દેશમાં વપરાતો નથી, પણ સંકલિત સ્થાપનામાં માત્ર તે વસ્તુના આકારને મુખ્ય ગણીને વપરાય છે, તેમજ વિશકલિત સ્થાપનામાં વાચ્ય વસ્તુનું દ્રવ્યત્વ કે તેનો ભાવ ન હોય અને જુદી રીતનો દ્રવ્ય અને ભાવ હોય, તો પણ આકારને આધારે તે વસ્તુને સ્થાપના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

જેમકે ગાય, ઘોડા, હાથી વિગેરેના ચિત્રોમાં કે શહેનશાહ વિગેરેની સિક્કા છાપોમાં ઘડા કે શહેનશાહ વગેરેનું દ્રવ્યત્વ એટલે= મૃત્તિકાદિકપણું કે તજજીવપણું નથી, તેમજ જલધારણાદિ અવસ્થારૂપ કે જ્ઞાનોપયોગાદિ અવસ્થારૂપ ભાવ નથી, તો પણ તે ઘટપટાદિ અને શહેનશાહ આદિના આકારને દેખીને કે દેખાડીને ઘટપટાદિ કે શહેનશાહઆદિ તરીકે ઓળખાણ કરાવાય છે.

વાસ્તવિક રીતિએ જેમ મૂળ (ખરી) વસ્તુ તેના આકારથી ઓળખાય છે, તેવી રીતે સ્થાપનાવસ્તુ પણ આકારથી ઓળખાતી હોવાને ક્ષીધે, તેની ઓળખ, તેનું સ્મરણ વિગેરે જેવું ભાવથી થાય છે તેવું સ્થાપનાથી પણ થાય છે.

વિચાર કરતા, સ્પષ્ટ માલમ પડશે કે ખુદ ઋષભદેવજી ભગવાન્ વિગેરે શ્રી તીર્થ કરો કે શ્રી પુંડરિકસ્વામીજી વિગેરે ગણધરો અગર શ્રી જંખૂસ્વામી વિગેરે મુનિવરોને તે તે કાળના લોકો જે ઓળખતા હતા, તે પણ તેમના આકારદ્વારાએ તેમને ઓળખતા હતા. ઇન્દ્રિયદ્વારા જાણનારા છદ્મસ્થ પુરુષો કે અવધિ આદિ અતિ-શય જ્ઞાનવાળા પુરુષો પણ સાક્ષાત્ તેઓના આત્માને કે સાક્ષાત્

તેઓના શુભોને દેખીને તેઓને ઝોળખતા ન હતા, તેમ જ ઔદાત્તિક આદિ શરીરરૂપી પિંડ દ્વારાએ પણ તેઓને ઝોળખતા ન હતા, અર્થાત્ ઝોળખનાર, સ્મરણ કરનાર કે ભક્તિ કરનારને તો અસતી= ભાવપદાર્થમા રહેલા આકારમા અને (લિપ્ત) નક-ની=સ્થાપના પદાર્થમા રહેલા આકારમા કોઈ પણ જાતનો ફરક અનુભવાતો નથી

સ્થાપનાની માખીતી

જો કે કેટલાક સ્થાપનાને નહિ માનનારાઓ એમ જણાવે છે કે “પત્થરની ગાય દૂધ ન દેતી હોવાથી તેમજ પત્થરના વાધ વિગેરે ફાડી ખાવું વિગેરે ગર્થો ન કરતા હોવાથી સ્થાપનાનો સ્વીકાર યોગ્ય નથી” એમ જણાવે છે, પણ તેઓએ વિચારવું જોઈએ કે ‘પત્થરની ગાય’ એવું વાક્યજ તેઓ કેમ બોલી શકે છે? કારણ કે જો ‘પત્થરની ગાય’મા પત્થરપણું અને ગાયપણું બંને સ્થિત માનવામા આવે તો જ ‘પત્થરની ગાય’ એવું બોલી શકાય, માટે સ્થાપના નહિ માનવી, અને ‘પત્થરની ગાય’ એમ બોલવું તે માન્યતાવિરૂદ્ધ અને જીહું હોવા સાથે “મારી જનેતા વાઝણી” એવું કહેનારની માફક પરસ્પર વિરૂદ્ધ થઈ પડે છે, સ્થાપનાને નહિ માનનારાઓ પણ પોતાના બચ્ચાઓને રમકડા આપે છે, સિક્કાઓ સંઘરે છે, હુંડીઓ ખરાંદે છે, દસ્તાવેજોની કિંમતો માને છે પોતાના પૂજ્ય પુરોહીની છત્રીઓ તરફ સન્માનજીવિ ધરાવે છે એટલું જ નહિ પણ તેમના ઉપદેશકો નારકી આદિના ચિતરામણો પણ રાખે છે, લોકોને દેખાડે જો યાવત્ પુસ્તકો કે જે સાંકેતિક અક્ષરોના આકારોજ છે તેને આશ્રીને ઉપદેશો કરે છે, એટલે કે તેઓ ડગલે ને પગલે સ્થાપના ઉપર આધાર રાખીને ચાલે છે, અને તેથી એટલું તો સાફ સિદ્ધ થાય છે કે સ્મરણ, ઝોળખવું વિગેરેમા તો સ્થાપના મૂળ પદાર્થ જેવો જ ભાગ ભજવે છે

સ્થાપનાનો પ્રતિપત્તી તર્ક

સ્થાપનાનો અપલાપ કરનારાઓ કદાચ એમ કહે કે —

“ઝોળખ વગેરેને માટે ભલે સ્થાપના ઉપયોગી હોય. પણ ‘પત્થરની ગાય’ તરીકે ઝોળખાતી છતાં પણ હૃદ્ય દેવારૂપ કાર્યમાં નિષ્ફળ નીવડે છે, તેવી જ રીતે જિનેન્દરો વિગેરેની સ્થાપના તેઓને ઝોળખવા વિગેરેમાં ઉપયોગી થવા છતાં સમ્યગ્દર્શન આદિરૂપ ક્ષણ દેવામાં તો તે નિરૂપયોગી જ ગણાય અને તેથી સ્થાપનાને સ્થાપના રૂપે માનવા છતાં પણ પૃત્યરૂપે તો માની શકાય જ નહિ.”

અદ્ભુત સમાધાન

આવું કહેનારાઓ વસ્તુતઃ જાનીઓના વચનોનો મર્મ નમજવા નથી પામ્યા એમ લાગે છે. કેમકે ગાય વિગેરેથી હૃદ્ય વિગેરેની પ્રાપ્તિની માફક જો ભગવાન વિગેરેથી સમ્યગ્દર્શન આત્મિની પ્રાપ્તિ માનવામાં આવે તો દોહલો ગાય જેમ હૃદ્ય વિનાની ઇર્ધ, ફરી હૃદ્ય પેદા ન કરે ત્યાં સુધી નિસાર મનાય છે, અને તેને દેહીએ તોપણ તે વખતે લેશમાત્ર પણ હૃદ્ય મળતું નથી, તેવી રીતે કોઈ પણ તીર્થંકર કે દેવળી આત્મિની આરાધના કરવાથી કોઈ પણ એક છુવને સમ્યગ્દર્શન આદિ પ્રાપ્ત થાય, તે વખતે તે દેવળી વિગેરે સમ્યગ્દર્શન વિગેરે રહિત થઈ ગયા એમ માનવું જોઈએ, અને ફરી તેઓ સમ્યગ્દર્શન વિગેરે ફરી પેદા કરે ત્યારે જ આરાધવાલાયક બને એમ માનવું જોઈએ, પણ આવું માનવું કોઈ પણ મનુષ્ય સ્વીકારી શકે નહિ, તેમજ ન્યાયની રીતિએ એક દ્રવ્યનો ગુણ બીજા દ્રવ્યમાં જઈ શકતો જ નથી. તેમજ જૈનદર્શન પ્રમાણે સમ્યગ્દર્શન આદિ ગુણો પણ એક આત્મામાંથી બીજા આત્મામાં જઈ શકતા નથી, તો એવા સંક્રમણ નહિ થઈ શકનારા ગુણના અધિકારમાં સંક્રમણ થઈ શકનારા હૃદ્ય આદિ દ્રવ્યોનું દ્વંદ્વિત ન્યાયની દૃષ્ટિએ ખૂબ અસંગત ગણાય.

સ્થાપનાનું વ્યવહારિક મહત્ત્વ

મકાન વિગેરે બનાવવામાં જેમ તેના પદ્ધાનો કાળજી વિગેરેમાં કરી, મકાન વિગેરે બનાવનારાઓ તે પદ્ધાન ઉપર બરોબર આધાર

રાખે છે, તેવી રીતે મલિનતાનો નાશ કરી, નિર્મળતાને પ્રાપ્ત કરનારા મહાપુરુષોના આકારો, અને તેનાથી જાણતા તેના વર્તનો ઉપર આધાર રાખનારા મનુષ્યો પોતાના આત્માની મલિનતા મટાડી નિર્મળતાને પ્રાપ્ત કરવા તેવો રસ્તો લઈ શકે છે યાદ રાખવું કે મકાન પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી મકાન બાંધનારો વારંવાર ખજાન=નકશા તરફ દૃષ્ટિ કરે છે, તેવી રીતે આત્માને નિર્મળ કરવાની ચાહનાવાળો પુરુષ, નિર્મળતાના આદર્શ ખજાનઉપ તીર્થ પર મહાગળ વિગેરેની મૂર્તિરૂપ ખજાનોને પોતે નિર્મળ ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ દિવસ પણ ફર કરી શકે નહિ આ ઉપરથી પવિત્ર પુરુષોની મૂર્તિની પ્રતિદિન દર્શનીયતા નિર્મલપણાની આકાંક્ષાવાળાને કેટલી જરૂરી છે તે સ્પષ્ટ સમજાયે

કેટલાકે મૂર્તિની દર્શનીયતા માન્યા છતાં પણ તેની પૂજનીયતા માનવામાં આનાકાની કરે છે, તેઓએ વાસ્તવિક રીતે મૂર્તિના શુભોત્સવ ધ્યાન રાખેલું નથી તેથી તેઓએ સ્થાપના નિયમની આદરણીયતાને સૂચવનારા આ લખાણ તરફ વિશેષ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે સ્થાપનાની પૂજનીયતા

જિનેશ્વરે વિગેરેની સ્થાપના નકશાની માફક જો દર્શનીય જ માને, પણ પૂજ્ય ન માને તેઓએ વિચારવું જોઈએ કે ભાવની પૂજ્યતા માની છે કે નહિ ? જો તીર્થ કર વિગેરેની ભાવ અવસ્થા વહનીય, નમ્રીય, પૂજ્યનીય અને ધ્યેય હોય તો પછી તેઓની સ્થાપનાની વહનીયતા વિગેરે કેમ ન હોય ?

જેનેતઝેની દૃષ્ટિએ સ્થાપના

જો કે પોતાના પરમેશ્વરને જેઓ રાગદ્વેષ રહિત માનતા નથી, તેઓને સ્થાપના અને ભાવમાં ફરક પડે તેમ માની પણ હો, તત્વથી તો પરમેશ્વરને રાગદ્વેષ રહિત નહિ માનનારા પણ પરમેશ્વરને સર્વજ્ઞ તો માને જ છે, અને તેથી પરમેશ્વરની સ્થાપના દ્વારા થતી પરમેશ્વરની આરાધનાને પરમેશ્વર પોતાની આરાધના યજ્ઞેલી છે એમ માની ખુશી થાય, અથવા તો મૂર્તિને નહિ માનવા દ્વારા પોતાની

આરાધના નહિ કરનાર, અગર મૂર્તિ દ્વારા પોતાની આરાધના કરનારા લોકોને રોકનારા સ્થાપના-લોપકોની ઉપર નાખુશ થાય તેમાં આશ્ચર્ય નથી. દેશાંતરે ગએલો રાજા જેમ પોતાના અધિકારવાળા પ્રતિનિધિને કે પોતાની પાદુકાને માનનાર ઉપર ખુશી રહે છે, અને તેનું અપમાન કરનાર કે તેને નહિ માનનાર ઉપર, અગર તેને માનતાં રોકનારા ઉપર નાખુશ રહે છે, તેવી રીતે રાગદ્વેષવાળા પણ સર્વજ્ઞ માનેલા પરમેશ્વરની પ્રતિમા દ્વારાએ થતી આરાધના અને વિરાધના દ્વારાએ પરમેશ્વરને ખુશી અને નાખુશી બનવાનું થાય તે સ્વાભાવિક છે. અન્ય દર્શનીયોના મતે સ્થાપનાનું મહત્ત્વ

રાગદ્વેષ સહિત એવા પરમેશ્વરના નામ માત્રને જપવાથી જો છદ્ધ સિદ્ધિ માનવામાં આવે છે તો પ્રતિમાની પૂજ્યતામા તો નામ-સ્મરણુ અવશ્ય હોવા સાથે તેની આકૃતિ વગેરેની પૂજ્યતા થવાથી કેવી રીતે નુકશાન માનવું ? કે જોયી તેની પ્રતિમાની અપૂજ્યતા માની શકાય ? આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાશે કે “ રાગદ્વેષવાળા છતાં પણ સર્વજ્ઞ છે ” એવું પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ માનનારાઓને પણ પ્રતિમાની પૂજ્યતા માનવી પડે.

જો કે રાગદ્વેષ સહિત છતાં સર્વજ્ઞપણે પરમેશ્વરને માનવાવાળાઓ પરમેશ્વરને સર્વ જગત વ્યાપક માને છે, અને તેથી તેનું પ્રતિબિંબ બનાવી શકાય નહિ એમ માને, પણ અતિશય મોટો પર્વત તેમજ હાથી વિગેરેનું પ્રતિબિંબ એક આંગળ જેટલા કાચમા પણ પડે છે, અને તેમાં ફક્ત પ્રમાણનો જ અન્યથાભાવ રહે છે, પણ કોઈ પણ અંગાદિકનો અન્યથાભાવ નહિ રહેતા સર્વથા તદ્ રૂપતા રહે છે, તેવી રીતે જગત્વ્યાપક એવા પરમેશ્વરની પણ નાના આકારની સર્વ અવયવવાળી મૂર્તિ થવામાં, અને તેની આરાધ્યતામા કોઈ પણ જાતની હરકત વાસ્તવિક રીતે જણાશે નહિ વધુમા જેઓ પરમેશ્વરને સર્વવ્યાપક માને છે તેઓને તો પ્રતિમામાંથી પણ પરમેશ્વરની આંશિક સત્તા માની શકાય એ રીતે પરમેશ્વરના અંશસહિતપણા તરીકે પણ મૂર્તિને માનવાની જરૂર રહેશે.

વાસ્તવિક રીતે તો જેઓ પરમેશ્વરને મહેશો-આપનારા કે લીના કરનારા અગર જગતને પેદા કરનારા માને છે, તેઓને પગમર્થ ઉપે પરમેશ્વર જગત્-આપક હોવા છતાં પણ પરમેશ્વરને અપભાગમા રહેવાવાળા શરીરને ધારણ કરવાવાળો માનવો જ પડશે અને જો તેમ માનવામા આવે તો તેની તે અવસ્થાની પૂજ્યતાની ખાતર, તે અવસ્થાની મૂર્તિ માનવી જ પડે પોતાના મુખ કે દષ્ટિ આગળ પરમેશ્વરનું તેણું પ્રતિબિંબ રાખ્યા વગર કોની સન્મુખ વહન, નમન આદિ કરે છે તે વિચારવાની ખાસ જરૂર છે

મુસ્લિમોના મતે સ્થાપનાનું મહત્ત્વ

ગોખલા વિગેરેની સ્થાપના કરીને પરમેશ્વરની સ્થાપના માનવામા આવે તેમા આડકતરી રીતે સ્થાપના તો મનાય છે, પણ કોઈ જાતનું પરમેશ્વરની આકૃતિ આદિનું દર્શ્ય હોતું નથી, એટલે ખરી રીતે “લસણ પણ ખાધું અને તાવ પણ ગયો નહિ” એ ન્યાય જેની મિથિતિ થાય છે

આ રીતે ગગદેવવાળા મર્વજ પરમેશ્વરને માનનારા લોકોની અપેક્ષાએ મૂર્તિનો વહનીયતા વિગેરેનો વિચાર કર્યો, હવે વીતરાગ મર્વજ ભગવાનને પરમેશ્વર તરીકે માનવાવાળાની અપેક્ષાએ મૂર્તિની વહનીયતા વિગેરેનો વિચાર કરીએ

વીતરાગ પ્રભુની મૂર્તિની પૂજ્યતા

જેઓ પોતાના પરમેશ્વરને મોક્ષ જવા પહેલાં થોડો કે લાંબો કાળ મર્વજ વીતરાગપણે વર્તવાનું માની સશરીર અવસ્થા માન્ય કરે છે, તેઓને તે જ સર્વન વીતરાગની સશરીર અવસ્થાનો આકાર માન્ય થયો એ ન્યાયસંગત છે

સ્થાપનાની પૂજ્યતા માટે અદ્ભુત તર્ક

વળી જેઓ પરમેશ્વરને શાસ્ત્રકથન આદિ કરનારા માને છે, તેઓને પરમેશ્વરની સાક્ષરતા માન્યા મિવાય છુટકો નથી પરમેશ્વર જો એકાંતે નિરજન, નિરાકાર હોય તો તેઓને કર્મ ન હોવાથી,

શરીર ન હોય, અને શરીર ન હોવાથી મુખનો સ્પર્શ ન હોય. અને મુખનો અભાવ હોવાથી તે પરમેશ્વરે ઉપદેશક બની શકે નહિ, અને તેથી શાસ્ત્રોનું કથન ખુદ પરમેશ્વરનું કરેલું નહિ પણ તદ્દિતર કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિનું આ કથન છે એમ માનવું પડે.

કદાચ કહેવામાં આવે કે પરમેશ્વરના પ્રતિનિધિ એવા કોઈ જ્ઞાનીએ, પરમેશ્વરનું જ્ઞાન બાણીને શાસ્ત્રોનું નિર્માણ કરેલું છે એમ કહેવામાં પણ તદ્દિતર જ્ઞાનીઓનું પ્રામાણિકપણું અને શાસ્ત્રકથન ગણાય, પણ ખુદ પરમેશ્વરનું તેા તે કથન ગણાય જ નહિ, અને સર્વશક્તિમાન પરમેશ્વર માનેલો હોવાથી સાદાત્ સર્વ જીવોને તત્વોપદેશ નહિ કરતાં કોઈક સામાન્ય મનુષ્ય દ્વારા એ શાસ્ત્રોનો ઉપદેશ શા માટે કરે ?

તત્ત્વથી, પરમેશ્વરે કહેલાં શાસ્ત્રો છે એમ માનનારાઓએ પરમેશ્વરને સાકાર માન્યા સિવાય છૂટકો જ નથી, અને પરમેશ્વરને સાકાર માનવાથી, પરમેશ્વરે સાદાત્ કહેલા તત્ત્વોને પરમેશ્વરની વાણી તરીકે માન્ય રાખવા તે યોગ્ય ગણાય. કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ દ્વારા કહેવાતા તત્ત્વોની પરમેશ્વરની વાણીરૂપે માન્યતા પરમેશ્વરને શરીર ન હોવાથી અસંભવિત હોવાથી અંધશ્રદ્ધા સિવાય સ્વીકારી શકાય નહિ.

વળી જેઓ પરમાત્માને સર્વકર્મ રહિત હોવાથી વીતરાગ સર્વજ્ઞ માની તેઓની સિદ્ધપણાની અવસ્થાને લક્ષ્યમાં લઈ પરમાત્માને નિરંજન, નિરાકાર માને તેઓને પણ સિદ્ધપણાની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયોગો અને પરિણામો સાકાર અવસ્થામાં થયેલા માનવાના કોઈ નિરંજન, નિરાકારરૂપ થયેલા સિદ્ધ પરમાત્માની સ્થાપના પણ સાકારપણાના છેલ્લા ભાવને અનુસારે માનવી જ પડે. આ રીતે નિરંજન, નિરાકારરૂપ સિદ્ધપરમાત્માની સ્થાપના પણ તેમના સમગ્ર ગુણીપણાને લીધે ગુણો ઉપર બહુમાન ધરનારાઓને અવશ્ય વંદનીય, નમનીય અને પૂજ્ય ઠરે એમાં આશ્ચર્ય જ નથી.

સ્થાપનાની પૂજ્યતા માટે સચોટ દલીલ

હવે જેઓ પરમેશ્વરને નાઠાર માને છે, તેમજ તેવા પરમેશ્વરને વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ માની તેઓને શાસ્ત્ર અને તત્ત્વોના નિરૂપક પણ માને છે, તેઓને આઠાર પરમેશ્વરની, તે તે ઉત્તમ દશા વદનીય, નમનીય અને પૂજનીય છે કે નહીં ? જો તેઓ તેવી ભાવદશાને વદનીય, નમનીય અને પૂજનીય ન ગણે તો તેઓએ ઉત્કૃષ્ટ શુદ્ધોના સમુદાયવાળા પણ મહાપુરુષનો આદર આદિ સત્કૃત્યોથી પોતાની જાતને વચિત ગણી ગણાય એટલું જ નહિ પણ ઉપદેશ દ્વારા થએલા તેઓના ઉપકારને પણ કૃતજ્ઞતારૂપે જાણનારા ન થયા એમ સ્પષ્ટ કહી શકાય, અને તેવી દશા કૃતજ્ઞોને જ હોય છે એમ વિદ્વત્ત ગમાજે સ્પષ્ટ માનેલું છે

જો શુદ્ધબુદ્ધિમાનવાળા કૃતજ્ઞપણાને અગે મર્વન, વીતરાગ અને તત્ત્વોપદેશક પ્રભુને વદનીય, નમનીય અને પૂજનીય માનવામા આવે તો પછી ભક્તોના કરેલા વહન, નમન અને પૂજનથી તેવા વીતરાગ પ્રભુને કોઈ પણ જાતનો ઉપકાર નહિ જતા આરાધક મનુષ્યને જેમ પોતાના સદ્વર્તનવાળા શુભ પરિવારથી કર્મ નિર્જરા વિગેરે ફળ મળે છે, અને તેમા ભગવાન વીતરાગ હોવાથી પ્રભુની પ્રસન્નતા કોઈ પણ પ્રકારે કારણ જનતી નથી, અને આ રીતે વીતરાગ સર્વજ્ઞ ભગવાનની ભાવ-અવસ્થામા તેમનું કરાર્તું પૂજન, આરાધકના શુદ્ધ બુદ્ધિમાન અને કૃતજ્ઞપણાના આધારે ફળદાયક મનાય છે તે રીતે તેઓની આરાધના મૂર્તિ દ્વારા કરનારો મનુષ્ય શુદ્ધબુદ્ધિમાન અને ઉપકારીપણાના પશ્ચિમ અને સદ્વર્તનને આધારે કર્મનિર્જરા આદિ ફળ મેળવે, તેમા કોઈ પણ પ્રકારનો મતભેદ ન્યાયસંગત થઈ શકે નહિ

દેવગુરુની ઉપાસનાની અફળતાનો મર્મ

યાદ ગણવાની જરૂર છે કે જોનાએ દેવ કે ગુરુની આરાધનાથી કર્મનિર્જરા આદિ થતા રૂણો, આરાધ્ય દેવગુરુના આપેલા માનેલા નથી, પણ આરાધક મનુષ્યના તે દેવગુરુના આલખને થએલા

શુભ પરિણામથી જ માનેલા છે. અને જ્યારે ભાવદશાએ વિદ્યમાન એવા દેવગુરુની આરાધનાની મદ્દગતા પણ આરાધક મનુષ્યના પરિણામ આદિકને આભારી છે, તો પછી તે આરાધ્યતમ એવા દેવગુરુની મૂર્તિ દ્વારા થતી આરાધનાનું ક્ષણ. આરાધકના શુભ પરિણામને આભારી કેમ ન હોય ?

ટુકામાં જેઓને સાક્ષાત્ દેવ અને ગુરુ વંદનીય, નમનીય અને પૂજનીય હોય, તેઓને તે દેવગુરુની તથાવિધ મૂર્તિ પણ વંદનીય અને પૂજનીય માનવી જરૂરી છે.

ચૈત્યોની અનાવશ્યકતા (પૂર્વપદ્ધતિ)

કેટલાક લોકો સ્થાપનાને માને છે. સ્થાપનાની દર્શનીયતા માને છે તેમ જ તે સ્થાપનાની પૂજ્યતા નિરૂપાણે પ્રકાશનતરે પણ સ્વીકારે છે. પણ સ્થાપનાને અંગે ચૈત્યાદિક સ્થાનોનું મહત્ત્વ સ્વીકારતા નથી.

તેઓ એમ જણાવે છે કે “સ્થાપના (મૂર્તિ)ની નિશ્ચાએ લક્ષાવધિ સ્થાનો (મંદિરો) બનાવવામાં આવ્યાં છે અને બને છે. તેથી ઘણો જ અર્થવ્યય નિષ્ફળ રીતે થાય છે, માટે સ્થાપનાને યોગ્ય માની તેની દર્શનીયતા અને પૂજ્યતા માનનારે પોતાના રહેઠાણમાં જ તે સ્થાપના (મૂર્તિ) ગોઠવવી જોઈએ, અને એમ કરવાથી નિષ્ફળ અર્થવ્યય ઘણો બચી જાય અને આરાધક પુણ્યાત્મા ગુણના બહુમાનવાળો અને કૃતજ બની પોતાના આત્માને ઉચ્ચતર સ્થિતિમાં લાવી શકે.

ચૈત્યોનું મહત્ત્વ

આવું કહેનારાએ પ્રથમ તો વિચારવું જોઈએ કે “કોઈ પણ સંસ્થા અલગ સ્થાન વગર બદ્ધમૂલ થઈ શકતી નથી ” મૂર્તિને નહિ માનનારાઓને પણ પોતપોતાની સંસ્થાને બદ્ધમૂલ કરવા માટે સ્થાનો નિયત કરવાં જ પડે છે.

જે લોકોમાં ત્યાગી ગણાતો વર્ગ સ્થાનયુક્ત (મઠધારી) હોય.

છે, તેઓમા પણ શુરુ કરતા દેવની વિશેષ આરાધના કરવાની હોવાથી દેવને માટે સ્વતંત્ર સ્થાનો કરવાની ફરજ પડે છે તો પછી જે જૈન મતમા ત્યાગીઓનું એકત્ર રહેવું થતું નથી, ત્યાગીઓનો સંયોગ નિયમિત નથી, તેમ જ ત્યાગીઓને નિયત સ્થાન ન હોવાથી શ્રી જિનેશ્વર મહારાજની આપનાની આગધનાને અગે દરેક ગામ કે ગ્રામ ને નગરમા જૈન વસ્તીના પ્રમાણમા એક કે અનેક ચૈત્યો થાય તેમા આશ્ચર્ય શું ?

ચૈત્યોથી માધુસમાગમની સુલભતા

યાદ રાખવાની જરૂર છે કે જે ગ્રામ કે નગરમા ગૃહચૈત્ય નહિ પણ ગ્રામચૈત્ય હોય તો વિહાંગ કરતા ગ્રામાનુગ્રામ ફરતા સાધુઓને પણ ત્યાં દર્શન કરવા આવવાની ફરજ થઈ પડે છે, અને તે ફરજમા ચૂકનાર સાધુને જૈનશાસ્ત્રગરો પ્રાયશ્ચિત્ત જણાવે છે

એટલે પરમેશ્વરની મૂર્તિની નિશાએ જનેલા ગ્રામચૈત્યોને અગે સાધુસમાગમની સુલભતા થાય છે જે ગ્રામમા મંદિર ન હોય તેવા ગામમા જવાની ફરજ જો સાધુઓ ઉપર પાડવામા આવે તો તે અસ્વાને છે, એટલું જ નહિ પણ તે ફરજ અશક્ય ગણાય, અર્થાત્ ધર્મ હેતુના મુખ્ય સાધનોમા હમેશા લક્ષિતી સાધુનેવા જે જણાવેલી છે, તે પણ પરમેશ્વરના મુખ્ય ચૈત્યદ્વારા સારી રીતે મળી શકે છે

યાદ રાખવું કે ત્યાગી પુરોને ગૃહસ્થોની કોઈ ભતની અપેક્ષા નહિ હોવાથી તેમજ ગૃહસ્થોની સ્ત્રિસમૃદ્ધિની દરકાર નહિ હોવાથી તેવા ચૈત્યને વાદવાના પ્રયોજન વગર સાધુઓનું ગામમા આવવું અસંભવિત નહિ તો હું સંભવિત તો થાય જ

વળી તેવા ચૈત્યોને અગે થએલા માધુ દર્શનથી સસ્કારિત આત્મા લક્ષિતકારી લાભ મેળવે, એટલું જ નહિ પણ તે મુનિવર્યો પાસેથી જિન વાણીના શ્રવણનો લાભ મેળવી, સમ્યક્ત્વ, દેશવિરતિ કે યાવત્ સર્વવિરતિ પણ પ્રાપ્ત કરી શકે અને તેથી પોતાના આત્માનો અસારથી નિસ્તાર પણ કરી શકે

એવી જ રીતે સુજ, વિવેકી, સાધર્મી બંધુઓના પણ દર્શન, લક્ષિત અને સમાગમ થવા સાથે તેઓના વાત્સલ્યનો અપૂર્વ લાલ પણ તેવા ચૈત્યદ્વારા જ મેળવી શકાય.

ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે ગુરુમહારાજ વીતરાગ નહિં હોવાથી નિષ્પક્ષપણે ચિર સ્થાયી રહી ધર્મ-ભાવનાની વૃદ્ધી કરી શકે નહિ, પણ સર્વજ્ઞ વીતરાગ પરમાત્માથી અધિષ્ઠિત સ્થાન રાગદ્વેષ શૂન્ય હોઈ પક્ષપાતના દોષથી રહિતપણે સર્વદા સરખી રીતે સર્વ શ્રદ્ધાળુઓની ભાવનાની વૃદ્ધિનું અચૂક કારણ બની શકે છે.

સાધુ સમાગમ કરતાં પણ ચૈત્યોનું સાપેક્ષિક મહત્ત્વ

આપણે અનુભવીએ છીએ કે-મુનિવર્યના પ્રથમ સંયોગે શ્રદ્ધાળુઓની જે સંખ્યા હોય તે સંખ્યા ચિરસંયોગે (અતિ પરિચયે અને લાંબા કાળે) ટકતી નથી, પણ પરમેશ્વરની પરમપવિત્ર મૂર્તિના સ્થાને એકત્ર થતી શ્રદ્ધાળુની સંખ્યા ઘણા ચિરકાળ સુધી એક સરખી બની રહે છે, એટલે સર્વદા સર્વ ગુણસંપૂર્ણ રહેનાર જિનભિંબ કે જિનચૈત્યની નિશ્રાએ ત્યાગી અને તદ્વિતર-ગૃહસ્થ વર્ગ હુ મેશાં સારી સંખ્યામાં રહે; અને તેથી ધર્મનો ઉદય દિનપ્રતિદિન વૃદ્ધિગત થાય એ સ્વાભાવિક છે.

ખુદ તીર્થંકર મહારાજઓની વખતે પણ દરેક ગામ ચૈત્યોની બહુલતાવાળા હતાં, અને દેવતાઓ દરેક નવા સ્થાને યોજન પ્રમાણ સમવસરણની રચના મણિ, સુવર્ણ અને રૂપા-ચાંદીથી કરતા હતા, અને તે રચનાથી અર્વાચી અપરિચિત લોકોને પણ ધર્મનો લાલ પામી, ધર્મભાવનાને વધારતા હતા, આસન્નોપકારી ચરમતીર્થંકર ભગવાન મહાવીર મહારાજ પણ પોતાના મરીચિના ભવમાં ભગવાન ઋષભદેવજીની ઋદ્ધિ-સમૃદ્ધિ દેખીને પ્રતિબોધ પામ્યા અને પોતાના પિતાની ચક્રવર્તિપણાની ઋદ્ધિને પણ તૃણ તુલ્ય ગણી સર્વાવિરતિ અંગીકાર કરનારા થયા.

આવી રીતે ચૈત્ય સમૂહ અને ચૈત્યની જેમ બાળ જીવોને

ઉપયોગી સમવસરણ રચનાથી થતા ધાર્મિક દાયદાઓને મમજનારો ક્યો વિરેકી મનુષ્ય તેની જરૂરીયાત ન સ્વીકારે ?

પ્રભુપૂજામાં સમર્પણબુદ્ધિ-ત્યાગનું મહત્ત્વ

આવી રીતે ધર્મ પ્રાપ્તિનો અપૂર્વ લાભ ચૈત્યસમૂહવી ધર્મી જાણવા છતાં જોયો અર્થવ્યયને જ આગળ કરી તેની નિર્ગંધતા જણાવે છે, તેઓએ એટલું તો પ્રથમ યાદ ગણવું ઉચિત છે કે -

ચૈત્યસમૂહ કે મૂર્તિસમૂહને માટે કોઈ પણ દિવસ કોઈ પણ વ્યક્તિને અર્થ ઉપાર્જન, કરવાનું યોગ્ય ગણાયુ જ નથી પણ લોભ સજ્જા અને પરિગ્રહ દોષે ઉપાર્જન કહેલા કે મેળવેલા દ્રવ્યનો મહુપયોગ કરનારું ગ્રામ્ય પરમેશ્વરની મૂર્તિ કે તેનું ચૈત્ય જ છે ના ગીતે પરિગ્રહની મમતાનો ત્યાગ, ઔદાર્યના કૃપાની પ્રાપ્તિ, પરમેશ્વરનું યથાર્થ આરાધના વિગેરે ચૈત્ય કે મૂર્તિ દ્વારા શક્ય બને છે

જોયો ચૈત્ય કે મૂર્તિને માનનારા નથી, અને પર્વવિરતિને ધાન્ય કરી શકના નથી, તેઓ પરિગ્રહની મૂર્તિને કેવી રીતે ઓછી કરશે ? ઔદાર્યનું મુદ્દા કૃપા કેવી રીતે મેળવશે ? અને પરમેશ્વરની આગધના માટે પોતાના દ્રવ્યનો કેવી રીતે સહુપયોગ કરશે ?

પરમેશ્વરના ઉપદેશથી કે તેમના શાસનથી ધર્મને પામેલો મનુષ્ય જો પ્રાપ્ત થયેલા એવા અસ્થિર અને વિનાશી એવા પણ દ્રવ્યનો ઉપયોગ પરમેશ્વરના ચૈત્યની પૂજા-લક્ષિતમાં નહિ કરે તો તે બિચારો શકે મર્વસ્વ સમર્પણ બુદ્ધિથી પરમેશ્વરનું આરાધન તો કરી શકે જ કયાથી ?

જગત્માં પ્રાણથી પ્યારા મનાતા છતાં સ્વાર્થની સગાઈવાળા પુત્રને મર્વ ધન આપી દેતા કોઈને કોઈ પણ જાંચકો આવતો નથી, તો પછી જોયો અપિનાશી અબ્યાબાધ આત્મતત્ત્વ જોગખાપી જડ જીવનથી જીવી રહેલા મનુષ્યોને જડ જીવનની જ જીવેથી છોડાવી અબ્યાબાધ અવ્યય પદના પુનિત પથે ચલાવ્યા છે, તેવા મહાપુરુષના

મનોહર મંદિર અને મનોહર પ્રતિમાઓની ભક્તિ નિમિત્તે, ચંચળ સર્વસ્વનો ભોગ આપવાની પણ બુદ્ધિ થાય તે સ્વાભાવિક જ છે.

સુર પુરુષોની દૃષ્ટિએ એ બુદ્ધિ અકૃત્રિમ અને ઉચિત છતાં પણ ધર્મના અનભિજ્ઞ કે વિરોધી લોકોને પ્રભુ ભક્તિમાં થતા વ્યયની કૃત્રિમતા કે નિર્થકતા ભાસે તેમાં તે બિચારા કર્મ પરાધીન અજ્ઞાની આત્માના દુષ્ટ અધ્યવસાયો કારણરૂપ જણાય છે, અને તેથી તે મોહમૂઢ પ્રાણીઓએ જલ્દી સાવચેત થવાની જરૂર છે.

પ્રભુ ભક્તિમાં થતા ધનવ્યયનું અદ્ભુત ફળ

ચૈત્ય અગર મૂર્તિની ભક્તિ નિમિત્તે કરેલો ધનવ્યય આત્માને પરમેશ્વર પરાયણ કરનાર થાય છે એટલું જ નહિ પણ જગતની અપેક્ષાએ તે ધનવ્યય મૂર્તિ અને મંદિરરૂપે ઘણું જ લાભા કાળ સુધી વિદ્યમાન રહે છે. પુત્ર, પૌત્રાદિકને આપેલું સર્વસ્વ તે પુત્ર-પૌત્રાદિકને મૂર્છા અને પરિગ્રહસજ્જામાં ડૂબાડવા સાથે એશઆરા-મની વૃદ્ધિ કરાવનારું, ધર્મહીનોની માલિકીવાળું, અને એકલાની જ મીલકત બને છે. ત્યારે ચૈત્ય અને મૂર્તિ દ્વારા કરેલો ધનવ્યય સુર ધર્મિષ્ઠોની સત્તાવાળો અને સામુદાયિક વારસા જેવો થાય છે.

ચૈત્ય કે મૂર્તિ દ્વારાએ કરાતો ધનવ્યય નષ્ટ થતો નથી પણ તે રૂપાંતરે ઉભો જ રહે છે. જ્યારે ભોગોપભોગના સાધન માટે કે મોજશોખના અંગે કરેલો ધનવ્યય એક-અશે પણ પોતાના બદલાને મેલી જતો નથી, તો પછી ચિરસ્થાયી તો બને જ ક્યાંથી ? અને મહેલ આદિકરૂપે કરેલો ધનવ્યય પરમેશ્વરને આરાધવાના માર્ગમાં કોઈ પણ પ્રકારે ઉપયોગી થતો નથી, એટલું જ નહિ પણ અવ્યાખ્યા-આત્માને અખૂટ ગુણોના લાભ, સ્વૈર્ય, વૃદ્ધિ કે તેની પરાકાષ્ટાને ઉપયોગી નહિં થતાં કેવળ બાધક જ નીવડે છે.

પ્રભુ ભક્તિમાં વપરાતી સામગ્રીની જ સફળતા

એટલે—“ભોગમાં આવેલી ઋદ્ધિ તાત્કાલિક ફળ દર્શ સર્વથા નાશ પામે છે, અને ઉપભોગમાં આવેલી ઋદ્ધિ

આત્માને ઉન્માદ કરાવનારી થાય છે, એવું સમજી જીતીમા જહોમતદરી મેળવેલું બધું મરણના અપાટા વખતે મૂકી દેવાનું છે, એવું સમજીને પારમાર્થિક દષ્ટિએ પરમેશ્વરની મૂર્તિ અને ચૈત્યને માટે ધનવ્યય કરી ધર્મની આરાધના કરવી એ જ શ્રેયસ્કર છે

આ અંગે અનતોપકારી જ્ઞાનીઓએ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે -

આ જીવનમા જગતના પ્રાપ્ત થએલા સુદર પદાર્થોના ડોઈ પણ સદુપયોગ હોય તો તે પરમેશ્વરની ચૈત્ય અને મૂર્તિ દ્વારા થતી આરાધનામા જ છે ”

ધર્મિષ્ઠ મનુષ્યો તો એમ જ માનનારા હોય છે કે - “ જે સાધનોનો વ્યય પરમેશ્વરના ચૈત્ય, મૂર્તિ કે તેની આરાધના જગતનાઓની ભક્તિ, બહુમાન કે એવા માટે ન થયો, તે સાધનો કેવળ આરભાદિ પાપના ફળ રૂપ હોઈ તે બધી નકર્ષિ તે પાપ નકર્ષિ છે ”

આ રીતે સન્માર્ગે થએલો ધનનો વ્યય ડોઈ પણ અશે નિષ્ફળ નથી, પણ સર્વદા મફત જ છે અને આવા ધન વ્યયથી તેણે ઉત્તમ ફળ મેળવનારા પુણ્યાત્માઓ ભાગ્યશાળી હોવા માથે જગતમા ચિરકાળ યશસ્વી રહે છે, એ વાત સ્પષ્ટ થઈ

દ્રવ્ય પૂજાની સાવધતા (પૂર્વપક્ષ)

ઠેટલાકે “ દરેક વસ્તુના ચાર નિર્દેશ (લેટો) કરવા જ જોઈએ ” એવી શાસ્ત્રદારની આજ્ઞા હોવાથી સ્થાપનાને માને છે, અને શુભવાન પુરુષોના મહુમાનની દષ્ટિએ તેમણે ઢરેલા અનત ઉપમારને લીધે, સ્થાપનાને દર્શનીય માનવા માથે વદનીય-પૂજનીય પણ માનવા તૈયાર હોય છે, કેમ કે -કોરી ખાડ કે સાકરથી ખીખા દ્વારા આકૃતિ નિષ્પજતી નથી, પણ તે ખાડ કે સાકરનો રસ જો ખીખામા રેડવામા આવે તો તે ખાડ કે સાકરનો ખીખાના આકારે ઘાટ થાય છે, તેવી રીતે પરમેશ્વર કે શુકની સ્થાપના (મૂર્તિ)ના

દર્શન માત્રથી આત્મા ગુણુક્રેણિએ ચઢી તદ્દરૂપ થાય નહિ, પણ દર્શન, વદન, પૂજન આદિ પ્રવૃત્તિના બળે આરાધક આત્મા અનુક્રમે તદ્દરૂપ થઈ શકે, આમ છતાં તેઓને એક કારણે જરૂર પૂજન-લક્ષિતમાં અચકાવવું પડે છે, અને તે કારણ બીજું કંઈજ નહિ, પણ જલ, વનસ્પતિ, અગ્નિ અને વાયુ આદિની વિરાધનારૂપ હિંસા જ છે.

દ્રવ્યપૂજાની નિરવધતા (ઉત્તરપક્ષ)

આ સ્થળે કહેવું પડશે કે તેવી રીતે અચકાનારા હિંસાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને જ સમજ્યા નથી, કેમ કે જો તેઓ હિંસાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને સમજ્યા હોત તો પરમેશ્વરની અને ગુરુમૂર્તિની પૂજાને અંગે થતી પ્રવૃત્તિને હિંસારૂપ ગણત જ નહિ

હિંસા એટલે ?

શાસ્ત્રકારો હિંમાનુ લક્ષણ જણાવતાં સ્પષ્ટપણે લક્ષણ જણાવતાં સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે—“વિષયકપાય આદિ પ્રસાદની પ્રવૃત્તિ કરતાં જે અન્યજીવોના પ્રાણનો નાશ થાય તેનું જ નામ હિંસા છે,” અર્થાત્ પરમેશ્વર અને ગુરુની મૂર્તિની પૂજાને અંગે થતા પ્રાણવ્યપરોપણને હિંસા કહી શકાય જ નહિ.

વિહિત પ્રવૃત્તિમાં થતી હિંસાનું સ્વરૂપ

વિષયકપાયની પ્રવૃત્તિ સિવાય થતા પ્રાણવ્યપરોપણને જો હિંસા માનવા જઈએ તો પાંચ મહાવ્રતને ધારણ કરનારા સાધુ મહાત્માઓ વિહાર આદિક પ્રસંગે નહીં ઉતરે. તેમાં જલના જીવોનો જે નાશ થાય તેથી તેમનું પ્રથમ મહાવ્રત—જે સર્વથા હિંસાથી વિરમવારૂપ છે તેનો નાશ માનવો પડશે. કદાચ કહેવામાં આવે કે “સાધુને નહીં ઉતરવા માટે જિનેશ્વર લગવાને આજ્ઞા કરેલી છે, માટે નહીં ઉતરનારા સાધુને મહાવ્રતમાં કિંચિત્ માત્ર પણ ખાધ નથી,” એમ કહેનારે અવશ્ય વિચારવું જોઈએ કે ખુદ તીર્થ કર લગવાનને હિંસા કરવાની, કરાવવાની કે અનુમોદવાની શું છૂટ હોય છે ? અર્થાત્ જો સાધુઓને નહીં ઉતરવાથી અચકાય આદિની વિરાધનાથી હિંસા

લાગતી હોત અને પ્રથમ મહાવ્રતનો ભગ થતો હોત તો તીર્થ કર ભગવાન તે નદી ઉતરવાની આજ્ઞા આપત જ નહિ !

એટલે કે ભગવાન તીર્થ કરને હિમાથી વિરમેલા સાધુઓને નદી ઉતરવાની આજ્ઞા પણ તેઓએ જ આપી છે, આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે ‘નદી ઉતરવી તે પ્રમત્તયોગથી થતા પ્રાણનાશ રૂપ હિસા ન હોવાને લીધે સાવધ હિમારૂપ નથી અને તેથી જ ભગવાનના મહાવ્રતને કે નદી ઉતરનારા સાધુના મહાવ્રતને નદી ઉતરવાથી બાધ નથી

હિસાનો મ બધ પ્રમત્તયોગ સાથે હોવામા અઠાદ્ય તર્કો

જે ‘દુ ખોત્પાદ’ અને ‘પર્યાયનાશ માત્ર’ને હિસા માનવામા આવે, પણ ‘પ્રમાદયોગથી થતા પ્રાણનાશનું જ નામ હિમા છે’ એમ માનવામા ન આવે તો પ્રાણના ભોગે અનેક દુ ખો વેડીને પળાતા મહાવ્રતોનો ઉપદેશ સર્વહા હિસામય થશે, તેમ જ તપસ્યા, લોચ, વિહાર અને અનશન આદિનો ઉપદેશ પણ હિમારૂપ જ થશે

વધુ વિચારતા નદી, સમુદ્ર વિગેરેમા સિદ્ધ થવાની વાત ડોઈ પણ પ્રકારે માની શકાયે નહિ, કેમકે નદી સમુદ્ર વિગેરેમા મિદ્ધ થતા છોનો શરીરોથી અપૂકાયના છવોની વિરાધના મતત ચાહુ રહેવી હોય છે, અને તે વિરાધનાથી તે સિદ્ધ થનાગ છવો હિસક ગણાય, અને તેથી તેઓને ત્યા સિદ્ધ થવાનો વખત આવે જ નહિ

આવી જ રીતે સાધુઓને કથચિત્ પડવાનું થતા વેવડીનું આલબન લેવાનું આમારાગયાદિમા કહેલું છે તેમ જ અનુપયોગથી આવેલા કાચા મીઠાને માપવાદિક પ્રગે ખાવા-પીવાનું જે કહેલું છે તે સર્વ કથન હિસામય જ બને

ઉપરોક્ત સર્વનો વિચાર કરતા સ્પષ્ટ માલમ પડશે કે “પ્રાણના નાશ માત્રને ગાઅકાગેઓ હિમા માની નથી, પણ વિષય-કપાય આદિના વ્યાપારથી થતા પ્રાણનાગને જ હિસા

માનેલી છે. ” અને તેવી હિંસા પરમેશ્વર અને ગુરુની ભૂતિની પૂજને અંગે થતી નથી તેમ જ તે કરવાનું કોઈ જગ્યા ઉપર વિધાન પણ નથી.

જિનપૂજ સાધુ કેમ ન કરે ?—તો માર્મિક જવાબ

કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે જ્યારે પરમેશ્વરની પૂજને અંગે થતી વિરાધનાને હિંસારૂપ ગણાતી નથી તો પછી પચ્ચસહાસ્રત-ધારક સાધુઓને તે પૂજ કરવાનું વિધાન કેમ નથી ? કેમકે તેઓએ પ્રથમ મહાત્મકતમા જે હિંસાનો ત્યાગ કર્યો છે તે હિંસા પરમેશ્વરની પૂજમાં નથી એ સ્પષ્ટ જ છે, અર્થાત્ નદી ઉતરવાની માફક પૂજની પ્રવૃત્તિ સાધુઓએ શા માટે ન કરવી ? આવું કહેવામાં આવે તેના ઉત્તરમાં જાણવાનું કે માત્ર હિંસાના પ્રસંગને લીધે સાધુઓ પૂજ નથી કરતા એમ નહિ, પણ તેઓ દ્રવ્યપૂજના અધિકારી નથી. માટે તેઓ તે પૂજ કરતા નથી.

વિદ્વત સમાજમાં તેમ જ જૈન શાસ્ત્રમાં પણ એ વાત તો સિદ્ધ જ છે કે ‘અધિકારી વિશેષે જ ક્રિયા વિશેષ હોય છે.’

વળી ગૃહસ્થને લોભ અને પરિગ્રહ સંજ્ઞાથી મેળવેલા દ્રવ્યોને જેમ પૂજમાં સદુપયોગ કરવાનો છે તેવી રીતે સચમને અનુપયોગી ધર્મોપકરણ પણ વધુ રાખવાનો જેમના માટે નિષેધ છે તેવા સાધુઓએ વ્યાવહારિક દ્રવ્યોનો સર્વથા ત્યાગ કરેલ હોવાથી તેમની પાસે દ્રવ્ય તો હોય નહિં. તો પછી તેના અંશમાત્રનો સદુપયોગ કરવાની વાત તેમને લાગુ કરી શકાય નહિ.

વળી પરમેશ્વરની પૂજ કરનારે શરીરની અશુચિ ટાળવા માટે સ્થાન કરવું જોઈએ, અને તે સ્નાનનો તો મહાત્મધારીઓને સર્વથા ત્યાગ હોય છે.

ચાદ રાખવાની જરૂર છે કે શરીરના અશુચિપણાને લીધે તેમ જ સ્નાન નહિ કરવાનું હોવાને લીધે સાધુઓ ચૈત્યમાં રહેતા નથી.

આ બધી હકીકતને બરોબર વિચારનાર મનુષ્ય સાધુઓ કેમ પૂજ કરતા નથી ? એમ કહી શકે જ નહિ.

સ્વરૂપહિમા આવધ કે નિરવધ ? નો યથાર્થ ખુલાઓ

ઉપર જણાવેલુ સમાધાન “સ્વરૂપહિસાથી થતા અટપ કર્મખધને” પણ નહિ ગણીને કરવામા આવેલુ છે, પણ નો “સ્વરૂપહિમાથી ક્રિયાકાલ કે ફલકાલ બનેમાથી એકમા પણ અટપ પણ પાપખધ માનવામા આવે” તો સાધુઓને પૂજની અકર્તવ્યતા સ્વાભાવિક રીતે સિદ્ધ થાય

કેટલાકો “પુષ્પાદિકને તોડવા આદિ વખતે સ્વરૂપ હિસા માની તેનો અટપ પાપખધ માને છે, અને પૂજ કરતી વખતે થતા શુભ પરિણામથી તે પાપનો સર્વથા નાશ માની પૂર્વે ઉપાર્જન કરેલા ખીજ પાપોનો પણ નાશ”-માને છે

ન્યારે કેટલાકો-“પુષ્પાદિ તોડવા આદિ પ્રસંગે પણ શુભભાવ હોવાથી તે હિસાના પાપને પૂજરૂપ ફળકાળ સુધી નહિ ટકાવતા, ક્રિયાના કાળમા જ નષ્ટ થએલુ”-માને છે

પણ આ બંને પદો “સ્વરૂપ હિસાથી ક્રિયાકાળ ને ફળકાળ સુધી અટપ પાપ” માને છે તેથી સ્વરૂપહિસાને પણ છોડવાની ધારણાવાળા મહાવ્રતધારીઓને દ્રવ્યપૂજ યોગ્ય ન હોય તે સ્વાભાવિક છે

દ્રવ્યપૂજમા અટપ પણ પાપ છે જ નહી

નો કે કેટલાકો “પૂજાઆદિકના આરભને અગે ભવાતરે વેદવા લાયક અટપ પાપખધ માનવા તૈયાર થઈ પૂજમા અટપ પ્રાપ બહુ નિર્જરા” માનવા તૈયાર થાય છે, પણ આ તેઓનું માનવુ વસ્તુ સ્વરૂપની સમજણ વિનાનું છે

કેમ કે-જેમ સુપાત્રદાનમા સન્મુખગમન, ભાજન આદિકનું પરાવર્તન, ખાદ્ય આદિકની થતી વિરાધના, વગેરે હોવા છતાં તે બધુ આવશ્યક ગણી, સુપાત્રદાનમા એકાત નિર્જરા જ શાસ્ત્રકારોએ જણાવી છે, અને એ જ સુપાત્રદાનને અગે અનાવશ્યક અને અયોગ્ય હિસા અને જૂઠના પ્રસંગને લઈને ભવાતરે વેદાય ઝોલુ અટપ પ્રાપ અને બહુનિર્જરા જણાવી છે

એવી રીતે પરમેશ્વરની પૂજામાં પણ જયણાના વિશદ લક્ષ્ય-પૂર્વક કરાતી પ્રવૃત્તિઓથી થતી હિંસા ભવાતરે ભોગવવું પડે એવું અલ્પ પણ પાપ ન બંધાય પણ અનુપયોગ અને અજયણાવાળી પૂજા કરવામાં આવે તે પૂજા ભવાંતરે ભોગવવું પડે તેવું અલ્પ પાપ મને ઘણી નિર્જરાવાળી થાય એમ કહી શકાય.

જો આવું ન માનીએ તો જેમ અશુદ્ધ આહાર આદિક દેવાનો ઉપદેશ સાધુઓથી શ્રાવકોને મુખ્ય વિધિએ આપી શકાતો નથી, તેવી રીતે આ પૂજાનો ઉપદેશ પણ વિદિત પૂજામાં અલ્પપાપ અને બહુ નિર્જરા હોય તો આપી શકાય જ નહિ.

વળી વિદિત પૂજામાં અલ્પપાપ બહુનિર્જરા માનીએ તો દ્વિવિધ ત્રિવિધપણે કે ત્રિવિધ ત્રિવિધપણે સાવધથી વિરમેલા સામાયિક પૌષધવાળો પ્રાવક કે સાધુ અલ્પપાપ-બહુનિર્જરાના દ્વણવાળી પૂજા નિમિત્તે કાઉસગ્ગ કરી શકે નહિ, અને તેઓને તે કાઉસગ્ગ કરવાનું વિધાન તો સ્થાન સ્થાન પર સૂત્રકારોએ જણાવેલું છે.

તેથી સિદ્ધ થાય છે કે વિદિત પૂજામાં ભવાંતરે વેદાય તેવું અલ્પપાપ બંધાય છે એમ માની શકાય જ નહિ.

ગ્લાનની પ્રતિસેવા પછી લેવાતું પંચકલ્યાણકનું પ્રાયશ્ચિત્ત પણ અજયણા કે અનુપયોગજન્ય અશુદ્ધિને અંગે જ ગણી શકાય. શુદ્ધ આહાર આદિકથી કરેલી ગ્લાનની પરિવ્રયામાં ગમનઆગમન આદિ કે નહીં ઉતરવા આદિ કે અકાલ પર્યટણ આદિ કરવામાં આવે તો તેનું પંચકલ્યાણક વિગેરે પ્રાયશ્ચિત્ત હોઈ શકે નહિ, અને ભગવાન-મહાવીર મહારાજને લોહીખંડો મટાડવા રેવતીને ઘેરથી પાક-લાવનાર સિંહ અણુગારને કોઈ પણ જાતનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું પડ્યું નથી.

આ બધી હકીકતથી સ્પષ્ટ થશે કે શુદ્ધ પૂજામાં જયણા-પૂર્વક કરાતી પ્રવૃત્તિઓમાં હિંસા છતાં પણ ભવાંતરે વેદાય તેવું અલ્પપાપ બંધાતું નથી, પણ એકાંત નિર્જરા થાય છે.

સ્થાપનાનો પ્રતિપક્ષી કુતર્ક

કેટલાં લોકો સ્થાપના નિયેપાની વદનીયતા નમનીયતા યુક્તિથી સાબીત થવાથી સ્થાપનાની સત્યતા વિષે તે બાબતમાં કંઈ પણ બોલવાની જગ્યા નથી રહેતી, ત્યારે ભદ્રિક લોકોને ભરમાવવા એવા કુતર્કો આગળ કરે છે, કે ‘જો સ્થાપનાની સત્યતા હોવાથી તે વદનીય નમનીય અને પૂજનીય હોય તો સાધુઓ શા માટે ભગવાનની મૂર્તિની સર્વ આરાધના કરતા નથી ?’

કુતર્કનું સચોટ નિરક્ષન

આ કુતર્કનું પોકલ એટલા જ ઉપરથી જણાશે કે ‘હરેક સાધુ કે સાધ્વી જિનેશ્વર ભગવાનની મૂર્તિને સ્થાપના નિયેપા તરીકે સત્ય માની વદન અને નમન તો કરે જ છે તો તે ઉપરથી પણ ભગવાનની મૂર્તિની વદનીયતા, નમનીયતા ઉપરના મુદ્દાવાળાઓ કેમ સ્વીકારતા નથી ?’

વાસ્તવિક રીતિએ સાધુ કે સાધ્વી ભગવાનની મૂર્તિનું પૂજન ન કરે તેટલા માત્રથી શ્રાવકોને તેનો ઉપદેશ હેવો અયોગ્ય માની સ્થાપનાના પ્રતિપક્ષીઓ પૂજથી દૂર રહેતા હોય તો સાધુઓ અને સાધ્વીઓ ભગવાનની પ્રતિમાને વદન નમન કરે છે અને તેનો ઉપદેશ શ્રાવક શ્રાવિકાઓને આપે છે તો તેનું મહત્ત્વ પ્રામાણિકપણે અગીકાર કરવું જ જોઈએ, છતાં પણ સાધારણ એટલે ઉભય (સાધુ અને શ્રાવક) વર્ગે કરાતું અને ઉપદેશાતું પ્રતિમાનું વદન નમન અભિનિવેશબળે તેઓ અગીકાર કરતા નથી,

એટલે ‘સ્વયં પૂજા નહિ કરનારા સાધુઓ દ્વારા પૂજનનો કરાતો ઉપદેશ અનર્થક હોઈ અમે તેને માનતા નથી’ એમ કહેવું કોઈ પણ પ્રકારે યુક્તિ-સંગત નથી, કેમકે યુક્તિ દ્વારાએ સાધુઓથી કરાતા અને ઉપદેશાતા શ્રી જિનમૂર્તિના વદન નમનનું વિધાન પોતે આચરીને પછી જ પૂજા સબધી ‘નહિ કરાતા છતાં કેમ કહેવાય છે ?’ એ મુદ્દો ઉઠાવવો જોઈએ, પણ ખરી રીતિએ

તેઓને લગવાનની મૂર્તિનું ઉત્થાપન જ કરવું છે, તેથી સાધુ-શ્રાવક દ્વારા કરાતું અને કહેવાતું પણ વંદન નમન અંગીકાર નહિ કરતાં એકલા પૂજનનો સવાલ ખડો કરેલો છે.

દ્રવ્ય પૂજનું રહસ્ય

ઉપરના કૃતર્કને ખરી દૃષ્ટિએ લે વિચારીએ તો કોઈ પણ દરદ મટાડવા વૈદ્ય કે ડોક્ટર પોતે જે ઔષધ ખાતો હોય તે જ લેવું જોઈએ. અર્થાત્ જે ઔષધ સાલે એવો વૈદ્ય કે ડોક્ટર ન ખાતો હોય તે ઔષધ દરદીએ પણ લેવું જોઈએ નહિ આવી રીતિએ કરવું જે ન્યાયયુક્ત હોય તો એમ કહી શકાય કે ‘સાધુઓ શ્રી જિનેશ્વર લગવાનની મૂર્તિનું પૂજન કરે તો જ તેમના ઉપદેશથી શ્રાવકોએ તે પૂજન આદરવું જોઈએ,’ પણ ઉપર જણાવેલા ઔષધના દૃષ્ટાંતે કોઈ પણ મનુષ્ય પોતાના દરદને મટાડવા માટે વૈદ્ય ડોક્ટરે આપેલા ઔષધને વૈદ્ય ડોક્ટરને ખવડાવવા માગતો નથી. તેવી રીતે શ્રદ્ધાસંપન્ન મનુષ્યો આરંભપરિગ્રહના દોષમાં રહેલી પોતાની તન્મયતાના દરદથી બચવા માટે સાધુ મહાત્માઓ દ્વારા અપાતી પૂજરૂપ ઔષધી આદરવામાં કોઈ પણ પ્રકારની હરકત ગણતા નથી.

દ્રવ્ય-પૂજનો આશય

યાદ રાખવું જોઈએ કે જિનેશ્વર મહારાજની મૂર્તિનું પૂજન આરંભપરિગ્રહઆસક્ત મનુષ્યોને આરંભપરિગ્રહના વિચાર અને વર્તનોથી દૂર રાખી સર્વથા આરંભ-પરિગ્રહથી મુકાવવા માટે જ છે, અને તેથી જ શાસ્ત્રકારો વાસ્તવિક દ્રવ્યપૂજા તેને જ ગણે છે કે ‘જે પૂજા આરંભ-પરિગ્રહથી સર્વથા વિરમવા માટે હોય.’ એટલે કે જે પૂજા કરનારાઓનું ધ્યેય આરંભ-પરિગ્રહની આસક્તિના સર્વથા ત્યાગ તરફ ન હોય તે મનુષ્યોની કરેલી લગવાનની દ્રવ્યપૂજા તે વાસ્તવિક દ્રવ્યપૂજા નથી; કારણ કે દ્રવ્ય તે કહેવાય કે જે ભાવપણે પરિણમે, પણ જે ભાવપણે પરિણમે નહિ તે વાસ્તવિક રીતિએ દ્રવ્ય પણ કહી શકાય નહિ.

‘ દ્રવ્ય ’ શબ્દનો અર્થ

જો કે દ્રવ્ય શબ્દનો અર્થ ન લેતા આર્દ્રકુમારના નિગેપમા જેમ આદાને દ્રવ્યાર્દ્રક ગણાવતા માત્ર લોકવ્યવહારથી દ્રવ્યનિગેપો અપ્રધાનપણાને લીધે જણાવ્યો છે, તે રીતે દ્રવ્ય શબ્દનો અપ્રધાન અર્થ લઈને આરભ-પગ્નિહના આસક્તિના ત્યાગના મુદ્દા સિવાય કરેલા પૂજનને લોકવ્યવહારથી દ્રવ્ય શબ્દનો અપ્રધાન અર્થ લઈને દ્રવ્ય પૂજા કહી શકાય તો પણ વાસ્તવિક ગીતિએ તો તેવાની કરેલી પૂજાને દ્રવ્યપૂજા કહી શકાય જ નહિ

દ્રવ્યપૂજામા મર્વ વિરતિનું લક્ષ્ય

આ સ્થળે એ શકા જરૂર થશે કે પૃથ્વીકાય આદિકના આરભ મય પૂજનથી નિરાશભમય મર્વ વિરતિનું ધ્યેય કેવી રીતે સિદ્ધ થઈ શકે ? આવી શકા કરનારે સમજવું જાઈએ કે જેમ જેમ શુણ્ણવાનની ભક્તિ વધારે થાય તેમ તેમ શુણ્ણવાન પ્રત્યે આદરની દશા પણ ઉચ્ચ ઉચ્ચતર થતી જાય, અને જેમ જેમ શુણ્ણવાન પ્રત્યે આદરની દશા ઉચ્ચ ઉચ્ચતર થતી જાય, તેમ તેમ શુણ્ણવાનના વચનો તરફ શ્રદ્ધાની તીવ્રતા પ્રગ્ભ થાય, અને જેમ જેમ શુણ્ણવાનના વચનો તરફ પૂજનની શ્રદ્ધા તીવ્ર-તીવ્રતર થતી જાય તેમ તેમ પૂજક શુણ્ણવાનના વચનો પ્રમાણે વર્તવાને કટિબદ્ધ થાય અને વચન પ્રમાણે વર્તવાને કટિબદ્ધ થએલો પુરુષ, વચનમા તન્મય થવાથી તન, મન, ધન, કુટુંબ, આ, પુત્ર, માતા, પિતા વિગેરે સર્વના ભોગે પણ શુણ્ણવાનના વચન પ્રમાણે વર્તવા તૈયાર થાય અને તેજ સર્વ વિરતિનું સ્વરૂપ છે, એટલે ભગવાનની મૂર્તિના પૂજનથી મર્વ વિરતિ-રૂપ ધ્યેયને પહોંચવાનું યની શકે છે

પૂજાથી વિરતિ-પ્રાપ્તિનો અર્થ

જો કે જિનેશ્વર ભગવાનની પ્રતિમાના પૂજન કરનારા નર્વ મનુષ્યો તેજ ભવમા સર્વ વિરતિના ધ્યેયને સફળપણે પામી શકતા નથી, તો પણ જે કાળમા મોક્ષની પ્રાપ્તિ નથી તે કાળમા પણ મોક્ષના

સાધનરૂપ સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાનચારિત્ર આદરનારા મહાનુભાવો પોતાના સમ્યગ્દર્શન આદિને નિષ્કળ ગણતા નથી, કારણ કે તે મહાત્માઓ સારી પેઠે સમજે છે કે અનેક ભવ સુધી આવા સમ્યગ્દર્શન આદિનો અભ્યાસ કરવાથી જ-ઘણા ભવો પછી જ-મોક્ષ મળશે, પણ ઘણા ભવો પછી મળવાવાળો મોક્ષ આ ભવમાં આદરતા સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન-ચારિત્રને જ આભારી છે, તેવી રીતે આ દ્રવ્યપૂજા પણ ઘણા ભવો સુધી કરવામાં આવે અને પછી સંસ્કારની પરંપરા વૃદ્ધિ પામતાં, સર્વ વિરતિનો લાભ ભવાંતરે થાય તો તેથી સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ નાશીપાસ થાય જ નહિ.

યાદ રાખવું જોઈએ કે સર્વ વિરતિ પણ કાંઈ તેજ ભવે મોક્ષ આપી દેતી નથી. પરંતુ ઘણા ભવો સુધી વિરાધનાનો સર્વથા ત્યાગ, અને આરાધનાનું સંપાદન થતું રહે તો જ સર્વવિરતિ પણ ભવાંતરે મોક્ષ આપે છે. તેવી રીતે અવિધિના વર્તનોને દૂર રાખતો, તેમ જ વિધિના વર્તનોની પિપાસા ધરી તેને માટે અત્યંત ઉદ્યમ કરનારો, દ્રવ્યપૂજા કરનાર જીવ ભવાંતરે સહેલાઈથી સર્વ વિરતિને માંખી શકે છે.

ગુણાનુરાગ દ્વારા પૂજાની સફળતા

અહીં એક વાત ખાસ યાદ રાખવાની જરૂર છે કે જિનેશ્વર ભગવાનની પ્રતિમાને પૂજનારો મનુષ્ય જિનેશ્વર ભગવાનના રાજ-વૈભવ કે સુખસમૃદ્ધિને આગળ કરીને પૂજન કરતો નથી, પણ ભગવાન જિનેશ્વરદેવે આરંભ-પરિબ્રહ્મ, વિષય, અને કષાયનો સર્વથા ત્યાગ કરી જે અનગારિતા વિગેરે ગુણો પ્રાપ્ત કર્યા, અને અજ્ઞાન વિગેરે અઢારે દોષોનો ક્ષય કર્યો, એ ગુણને આશ્રીને જ શ્રદ્ધાસ પદ્મ મનુષ્યો ભગવાન જિનેશ્વરની મૂર્તિનું પૂજન કરે છે.

એટલે જે સર્વવિરતિ વિગેરે ગુણો ધારીને ભગવાનની મૂર્તિનું પૂજન કરવામાં આવે છે તે ગુણો તરફ તે પૂજકનું નિઃસીમ બહુમાન હોય તે સ્વાભાવિક જ છે, અને શાસ્ત્રીય નિયમ પ્રમાણે જે ગુણો તરફ જે મનુષ્યનું નિઃસીમ બહુ-

માન હોય તે મનુષ્ય તે ગુણોને પ્રાપ્ત કરવાના શુભ અધ્ય-
વસાયવાળો જ હોય, અને તે શુભ અધ્યવસાય સમયે
સમયે અનતી નિર્જરા કરાવનાર થાય તેમા બે મત હોઈ
શકે જ નહિ અને તેવી નિર્જરાથી આત્મા નિર્મળતા
પામીને પોતાના ક્ષાયોપશમિક કે ક્ષાયિક ગુણોને પ્રાપ્ત
કરે તેમા આશ્ચર્ય જ નથી

અધિકાર ભેદે ફળભેદ

આરભ-પરિશ્રદ્ધમા આસક્ત પ્રાણીઓને જ્યારે આરભ-પરિ
શ્રદ્ધાથી વિશ્રુતતારૂપ સર્વવિરતિ માટે ભગવાન જિનેશ્વરની મૂર્તિની
દ્રવ્યપૂજા જરૂરી છે તો પછી જેઓને તે સર્વવિરતિરૂપ કાર્યની
પ્રાપ્તિ થએલી છે, તેવા સાધુ મહાત્માઓને દ્રવ્યપૂજાની જરૂર ન
હોય તે સ્વાભાવિક જ છે જગતમા જે કુભારને ઘડો કરવો હોય
તેને દડયકાદિરૂપ ઝારણો મેળવવા પડે છે, પણ જેને ઘડા રૂપી
કાર્ય થઈ ગયું હોય છે તેવા કુભારને દડયકાદિ કારણો મેળવવા
પડતા નથી કુભારનો છોકરો ઘડો કરતા શીખતો હોય, તેને ઘડો
કરી લીધો છે એવો કુભાર દડયી થઈ ફેરવતા શીખવે, તે વખત
તે કુભારનો છોકરો, કોઈ દિવસ પણ એમ ન કહી શકે કે "તમે
તૈયાર ઘટને ચક્ર ઉપર ઝુટો અને ચક્ર ફેરવો" તો પછી નવ
વિરતિની નિહિવાળાને સર્વવિરતિના કારણરૂપ દ્રવ્યપૂજાનો ઉપદેશ
આપતા કયો અક્ષલવાળો મનુષ્ય એમ કહે કે 'તમે દ્રવ્યપૂજા
કરો' ! ! !

સાધુ-ધ્રાવકને પૂજાથી લાભ-હાનિના વિષ્ણુ પ્રકારો

વળી કેટલાકો સ્થાપનાની સત્યતા, માન્યતા, પૂજનીયતા વિગેરે
શાસ્ત્રાધારે ભણ્યા છતાં લોકોને અવળે માર્ગે દોરવા એમ પણ
કહેવા તૈયાર થાય છે કે "જે કાર્યમા સાધુને લાભ હોય, તે કાર્ય
ધ્રાવકને પણ લાભ હોય, અને જે કાર્યમા ધ્રાવકને લાભ
કાર્યમા સાધુને પણ ન હોય "

એટલે કે “જિનેશ્વરલગવાનની મૂર્તિના પૂજનમાં શ્રાવકને લાલ થતો હોય, તો સાધુને પણ તે લગવાનની મૂર્તિના પૂજનમાં લાલ જ હોવો જોઈએ, અને સાધુને જો લગવાનની મૂર્તિના પૂજનમાં ગેરલાલ હોય તો શ્રાવકને પણ લગવાનની મૂર્તિના પૂજનમાં ગેરલાલ જ થવો જોઈએ.”

તત્ત્વ એટલું જ કે—“શ્રાવક અને સાધુ જાનેને એકસરખો જ લાલ કે ગેરલાલ હોવો જોઈએ. તો પછી લગવાનજિનેશ્વરની મૂર્તિના પૂજનથી શ્રાવકને લાલ થાય તો સાધુને લાલ કેમ નહિ? અને સાધુને ગેરલાલ થાય તો શ્રાવકને ગેરલાલ કેમ નહિ?”

આવી રીતે યોલનારાઓએ વિચારવું જોઈએ કે સાધુ અને શ્રાવકોની પ્રતિજ્ઞા એક સરખી છે? અને જ્યારે જાનેની પ્રતિજ્ઞા એક સરખી નથી, તો પછી જાનેને એક સરખો લાલ કે ગેરલાલ કેમ થાય?

વ્યાખ્યાનના દૃષ્ટાંતથી પૂજથી લાલ-હાનિનું રહસ્ય

તેઓએ વિચારવું જોઈએ કે કોઈ સ્થાને મોટા ગીતાર્થ સાધુ વ્યાખ્યાન કરી રહ્યા છે, અને તે વ્યાખ્યાનના મહાનથી થોડે દૂર, ખીજા મહાનમાં અન્ય અગીતાર્થક સામાન્ય-ગીતાર્થ સાધુઓ રહેલા હોય, તેઓ તે મોટા-ગીતાર્થ સાધુઓના વ્યાખ્યાનને સાંભળવા વરસતા વરસાદમાં આવે કે કેમ? કદાચ કહેવામાં આવે કે અપકાય આદિની વિરાધનાના ભયથી તે સાધુઓ મોટા સાધુઓનું વ્યાખ્યાન સાંભળવા આવી શકે નહિ, અને કદાચ આવે તો તે આવનાર સાધુઓને મહાન દોષ લાગે, તો આવી વખતે તે વ્યાખ્યાનના સ્થાનથી ઘણે દૂર રહેલા શ્રાવકો કે વ્યાખ્યાન સાંભળવા વરસતા વરસાદમાં આવે કે નહિ? જે શ્રાવકો તે વ્યાખ્યાન સાંભળવા વરસતા વરસાદમાં આવે, તેઓને સાધુઓની માફક માર્ગના વિરાધક ગણવા કે આરાધક ગણવા?

શાસ્ત્રાનુસારે કહેવું જ પડશે કે વરસતા વરસાદમાં પણ વ્યા-

ખ્યાન સાલજવા આવતા શ્રાવકો સાધુની મારફત પ્રભુ માર્ગના વિરાધક નથી, પણ આરાધક છે એટલે કે ચકાકારના જ મુદ્દા પ્રમાણે શ્રાવક અને સાધુને આરાધક-વિરાધકપણું જુદા જુદા સ્વરૂપે છે તેવી જ રીતે શ્રાવક અક્રાસુ (સચિત્ત) અણુપણીય (દોષિત) વહેરાવે તો પણ બહુ નિર્જરા, દીક્ષાનો મહોત્સવ કે તો પણ બહુ લાલ, નાધુના મૃતકને ઉઠાવીને લઈ જાય, તેની દહનક્રિયા કરે તો તે શુદ્ધકૃતિ શ્રાવકને અગે ગણાય છે, તેમ સાધુએ કોઈ દિવસ એ કાર્ય કર્યા છે ? અને તેમા બહુ લાલ માન્યો છે ? આ બધી બાબતનો ઉત્તર નકારમા આવે તો સ્પષ્ટપણે માનવુ જરૂરી છે કે સાધુ અને શ્રાવકને લાભના માર્ગ જુદા જુદા છે, અને જો તેમ હોય તો પછી આ દ્રવ્યપૂજાને અગે સાધુ અને શ્રાવકના માર્ગ જુદા જુદા માનવામા શા માટે સંકોચ થાય છે ?

સર્વજ્ઞ પ્રભુએ દ્રવ્યપૂજા કેમ ઉપદેશી ?

કદાચ એમ કહેવામા આવે કે જે જિનેશ્વરભગવાન પ્રાણીના અભયદાનને માટે એટલે કે સર્વ જીવોની હિંસા વર્જવા માટે સાધુઓને આખા સંસારનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ આપે, હિંસાની અનુમોદના પણ ન લાગે તેટલા માટે આધાકર્મી-ઔદેગિક વિગેરે દૂષણોવાળો આહાર લેવાની સાધુઓને નિષેધ કરે, પૂર્વકર્મ, પશ્ચાત્ત્ત્ કર્મના દોષના પરિહાર માટે લોચાદિ જેવા તીવ્ર કષ્ટ વેઠવાના કહે, યાવત્ સાધુઓનો સમસ્ત આચાર કોઈ પણ પ્રકારે પ્રાણીને બાધા ન થાય તે માટે કષ્ટમય બતાવે, યાવત્ પ્રાણીની વિરાધનાના પ્રસંગે અપકાય જેવા જીવોના પણ બચાવ માટે સાધુઓને પોતાનું જીવન ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ આપે એવા જિનેશ્વરભગવાન પોતાની પૂજા અને માન્યતા માટે સ્થાપના (મૂર્તિ) દ્વારાએ આવી રીતે હિંસા કરાવી પૂજા કરાવે અને તેનું એકાત નિર્જરારૂપી મોટું ફળ બતાવે તે સંભવે જ કેમ ?

આતું કહેનારે પ્રથમ વિચારવું જોઈએ કે ભગવાન જિનેશ્વર

જિનેશ્વરદેવના ઉપદેશનું તત્ત્વ તે પ્રાણીઓની ખાધાને અનુલક્ષીને નથી પણ માત્ર સાધુમહાત્માઓના સંયમના પાલનને અનુલક્ષીને જ છે. નદી ઉતરવાના દૃષ્ટાંતે પણ દ્રવ્ય પૂજામાં હિંસા નથી.

કદાચ કહેવામાં આવે કે નદી ઉતરવા આદિનું વિધાન અપવાદપદે છે, અને તેથી જ નદી ઉતર્યા વગર થતા વિહારને શાસ્ત્રોમાં મુખ્ય સ્થાન આપેલું છે. આ કહેનારે પણ સમજવું જોઈએ કે સાધુમહાત્માઓને માત્રકલ્પાદિક મર્યાદાએ વિહાર કરવો તે ઉત્સર્ગ જ છે. કોઈ પણ દિવસ એમ નહિ કહેવાય કે રહેવાનું ન મળે તો સાધુ મહાત્માએ વિહાર કરવો, અર્થાત્ વિહાર કરવો એ તો ઔત્સર્ગિક જ વિધાન છે, અને વિહારમાં જંતુખાધાનો સર્વથા અસંભવ જ છે એમ કોઈ પણ કહી શકે જ નહિ.

વળી અપવાદે પણ નદી ઉતરવાનું વિધાન સ્વચ્છંદપણે કે અન્ય કોઈ તેવા મનુષ્યે કરેલું કે કલ્પેલું નથી, પણ ખુદ જિનેશ્વરદેવોએ નદી ઉતરવાનું વિધાન કરેલું છે. અને સાધુમહાત્માઓને માટે ઉપદેશેલું છે. તો પછી અપવાદપદે પણ શું જિનેશ્વરદેવો હિંસાનો ઉપદેશ દઈને હિંસા કરાવવા દ્વારા અને સાધુમહાત્માઓ તે નદી ઉતરવા આદિ રૂપે હિંસા કરવા દ્વારાએ પોતાના મહાવ્રતોનો ભંગ કરે છે. એમ કહેવાની કોઈ પણ અછલવાળો મનુષ્ય હિંમત કરશે ખરો? નહીં જ !

આ સ્થળે જો એમ કહેવામાં આવે કે વિહાર અને નદી ઉતરવા આદિકથી પણ સંયમનું પાલન કરવું અને કરાવવું એ જ શ્રેષ્ઠ ગણેલું છે, તો પછી તેમ કરનાર અને કરાવવારા મહાવ્રતોથી દૂર થયા નથી એમ માનવામાં કયો મુદ્દો આગળ કરાય છે? અલ્પ-ખહુ નુકશાન અને ફળની વિચારણા એ બન્ને જો આવા ઉપદેશો અને વિધાનો દ્વારા કરવામાં આવે તો સમજવું ઘણું જ સહેલું પડશે કે હિંસાની સર્વથા પ્રતિજ્ઞા કરનારા, પોતાની પ્રતિજ્ઞામાં ન્યૂનતા કરતાં અલ્પ-ખહુ નુકશાનને ફળની વિચારણા કરે તો

પછી શ્રાવક શ્રાવિકા કે જેઓ સ્થાવર જીવોની હિંસાની પ્રતિજ્ઞા વાળા નથી, તેઓ પોતાની ત્રસજીવોની હિંસાની પ્રતિજ્ઞાને પાળતા હતા જે જિનેશ્વર ભગવાનના ભક્તિ, બહુમાન અને પૂજન આદિનો લાભ મેળવવા તૈયાર થાય તેમા આશ્ચર્ય જ શું ?

પૂજકની ઉચિત મર્યાદાનું મહત્ત્વ

યાદ રાખવું જોઈએ કે કોઈ પણ શ્રાવક કે શ્રાવિકા પોતાના શુણ્ઠાણને ઉચિત વ્રત નિયમોને બાધ લગાડીને પૂજા આદિ કરતો જ નથી, અને કોઈક ભદ્રિક-શ્રાવક પોતાના વ્રત નિયમને તેમ જ શુણ્ઠાણને બાધ કરી અભક્ષ્ય પદાર્થો નૈવેદ્ય તરીકે ધરાવે કે અપેયથી પ્રક્ષાલન આદિ કરે કે બલિદાન આદિથી ભગવાનની આરાધના માને તો તેમા કોઈ પણ દિવસ કોઈ પણ અઘડાર કે સાધુ મહાત્મા અગર મમજી એવો શ્રાવક કે શ્રાવિકાવર્ગ મહાક્ષણ માનતો કે કહેતો નથી, એટલું જ નહિ પણ મોટા જૂઠા બોલીને કે મોટી ચોરી કરીને જે દ્રવ્ય મેળવવામા આવે તેવા દ્રવ્યથી કરાતા જિનેશ્વર ભગવાનના પૂજનમા પણ કોઈએ ઝડી પણ મહાક્ષણ કહેલું નથી દ્રવ્યપૂજામા થતો પાપનો ડર અજ્ઞાન મૂલક છે

વાસ્તવિક રીતે મર્વાવિરતિના ધ્યેયથી કરાતું જિનેશ્વર ભગવાનનું પૂજન પોતાને પ્રાપ્ત થએલી દેશવિરતિ ભૂમિકાને પાડનાર તો હોવું જોઈએ જ નહિ એ મર્વ માન્ય સિદ્ધાંત છે અને તેથી જ દેશવિરતિના શુણ્ઠાણે રહેલો મનુષ્ય, પણ કદાચ સાવધણીરૂં હોઈને સચિત પાણીને અડવામા, વાયરો વિગવામા, અગ્નિના સમારભમા, વનસ્પતિને ભક્ષણ આદિ કરવામા ચાવત્ માટી મીઠાને અડવામા પત્તુ કયાથી કપિત હૃદયવાળો થતો હોય તો તેવા ભાગ્યશાળીને પૂજનના વિધાનમા પણ પ્રવર્તવાનું હોતું નથી

તેથી જ શ્રાવકની અગીઆર પ્રતિમાઓ પૈકીની આઠમી આરભવજન નામની પ્રતિમાને વહેનારા

ભાગ્યશાળીને પૂજના વિધાનનો નિયમ નથી. પણ જેઓ અર્થ ઉપાર્જન માટે કે પોતાના શરીરની શુશ્રૂષા માટે લેશ પણ દયાના વિચાર વિના વગર સંકોચે પ્રવર્તવાવાળા હોઈને તેમ જ કેટલાકે અભક્ષ્ય અને અનંતકાયના ભક્ષણ કરનાર અને કરાવનાર હોઈને માત્ર જિનેશ્વર ભગવાનની પૂજમાં વપરાતા ફૂલ અને જલને આંગે વિરાધનાતું મોઢું રૂપ આપે છે તેઓ તો મહામિથ્યાત્વી અને કદાચહી જ ગણવા. સંસારની પ્રવૃત્તિઓમાં નિરશંક રહેનારાઓની દયનીય દશા

યાદ રાખવું કે જગતભરમા જેટલા પૃથ્વીકાય, અપકાય, અગ્નિકાય, વાઉકાય પ્રત્યેક વનસ્પતિમા ફૂલ, ફળ, ખીજ, બેઘદ્રિય, તેઘદ્રિય, ઔરેદ્રિય, પચેદ્રિય, નારટી દેવતા અને મનુષ્યના સર્વ જીવોને એકઠા કરવામા આવે તેના કરતા એક સોયના અંત્ર ભાગમાં પણ રહેનારા ભક્ષણ, કુગળી વિગેરે અનંતકાયના જીવો અનંતગુણ છે આવી રીતે અનંતગુણ જીવમય અનંતકાયને ભક્ષણ કરનારા મનુષ્યો ભગવાન જિનેશ્વરદેવની પૂજમા થતી પૃથ્વી આદિની અનંતભાગની સ્વરૂપ હિંસાને જે ધિક્કારવા જાય તે તો ખરેખર વેફ્યાપણું રહેલી વારાંગના કોઈકે સતીને પોતાના પતિ સાથે વાત કરતા ધિક્કારે તેના જેવું જ અત્યંત અવિવેકીમય અને શોચનીય જ ગણાય.

અપવાદપદે સ્વરૂપહિંસા

આ સ્થળે એ પણ સમજવાની જરૂર છે કે ચૌદ રાજલોકના સર્વ જીવોને અભયદાન દેવારૂપ સર્વવિરતિની પ્રાપ્તિ માટે આ એકે દ્રિયની સ્વરૂપહિંસા વાળું પૂજન હોવાથી અધિકનો લાભ નિયમિત છે. કેમકે એકે દ્રિય કરતાં ચઢિયાતો બેઘદ્રિયાદિકનો વર્ગ રક્ષ્ય હોવા સાથે તે એકે દ્રિય વર્ગ પણ સર્વવિરતિની પ્રાપ્તિમાં રક્ષ્ય છે. આજ કારણથી ઉત્કૃષ્ટ વર્ગમાં રહેલાં પચેદ્રિય એવા બકરા આદિના હોમથી પ્રાપ્ત કરાતી હુન્યવી સમૃદ્ધિના ચાણિકોના વિધાન કરતાં આ વિધાન સર્વથા જીવું પડે છે.

પ્રથમ તો પચેદ્રિય જીવો કરતા કોઈ પણ તેવો છ ઈદ્રિય વાળા જીવોનો વર્ગ નથી કે જેની રક્ષણીયતાને અંગે પચેદ્રિય વર્ગમાંથી કોઈ પણ જીવ વધ પામે તેના નુકશાનને અપગણી શકાય, એ પણ યાદ રાખવાનું છે કે જે કાર્યમાં બેદ્રિય, તેદ્રિય, ચતુરિદ્રિય કે પચેદ્રિય જીવોનો વધ હોય તેવું કાર્ય ધર્મને સમજનારો કોઈ પણ મનુષ્ય કોઈ પણ કાળે કરી શકે નહિ, તો પછી પોતાની પ્રતિજ્ઞા અને માણુમાર્ગને અનુચિત એવી ત્રસજીવની હિંસાના કાર્યમાં કોઈ પણ વિવેકી સકલ્પ સરખો પણ કરે નહિ, અર્વાતુ ભગવાન જિનેશ્વરદેવના પૂજનના કાર્યમાં એકેદ્રિયની થતી સ્વરૂપહિંસા અપવાદપદે આવી શકે, પણ બકરા વિગેરે પચેદ્રિયની હિંસા અપવાદપદે આવી શકે જ નહિ.

પ્રજુ પૂજા અને યજ્ઞ હિંસાની વિષમતા

વળી ભગવાન જિનેશ્વરદેવનું પૂજન સર્વવિરતિના ધ્યેયથી એટલે અનાદિકાળથી આત્માના અવરાયેલા ચારિત્રગુણની પ્રગટતાને માટે છે, તેથી તે પૂજનમાં થતી સ્વરૂપહિંસા અપવાદપદમાં આવી શકે, કારણ કે હિંસાથી ચારિત્રમોહનીય વિગેરે બધાય છે, જ્યારે પૂજનથી ચારિત્રમોહનીય વિગેરે તૂટે છે, એટલે એક જ ધ્યેયથી તે ઉત્સર્ગ અપવાદરૂપ બની શકે છે, પણ સ્વર્ગાદિની બાદ્ય સમૃદ્ધિ કે જે કેવળ આત્માને અધોગતિ પમાડનારી છે, તેને માટે પચેદ્રિય આદિજીવોની હિંસા કરી આત્માને મલિન કરવામાં આવે તે કોઈ પણ પ્રકારે અપવાદરૂપ થઈ શકે નહિ, કારણ કે પરિબ્રહ્મ અને હિંસા બનેથી પાપનું જ પોષણ થાય છે, એટલે પચેદ્રિય અને સ્વર્ગપ્રાપ્તિ એ બનેમાં એક પણ અપવાદ કે ઉત્સર્ગ થઈ શકે નહિ.

નદીના દંધાતે પ્રજુપૂજનની મહત્તા

વળી હિંસાનો મર્વંથા ત્યાગ કરનારા મહાવ્રતધારીઓને જેમ નદી ઉતર્યા વગર વિહાર ન થાય તો નદી ઉતરવાનું વિધાન છે એમ કહેવાય છે તેવી રીતે અહીં પણ સર્વવિરતિ અંગીકાર કરી છએ

દ્રવ્યદયાની વિધેયતા (ઉત્તરપદ્ધ)

આવું કહેનારાઓએ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે જેઓ કાયાથી માત્ર પ્રાણના નાશને હિંસા તરીકે માનતા હોય તેઓને જ કથ્ય ચિત્ આ પ્રકારે જોલવું શોભશે, પણ જેઓ પ્રાણીઓના પ્રાણનો કાયા-દ્વારાએ નાશ ન થયો હોય તો પણ વચન દ્વારાએ કહેવાનાં મન દ્વારાએ વિચારવામાં જેઓ પ્રાણીઓના પ્રાણનો નાશ થયા વિના પણ હિંસા માનનારા છે તેઓને ઉપર પ્રમાણેનું જોલવું શોભશે નહિ, કારણ કે હિંસા થયા વિના પણ તેના વચનો અને વિચારો હિંસાત્મક હોય તો તે વક્તા અને વિચારકને હિંસાના દોષમાં ભાગીદાર ગણવામાં આવે છે એટલે મરનાર પ્રાણીના આયુઃ અને પર્યાપ્તિ આદિના નાપનો પ્રેરક પોતે ન બને અને મરનાર પ્રાણી પોતાના જ આયુઃ અને પર્યાપ્તિ આદિના અભાવથી મરી જાય અગર ન પણ મરી જાય તો પણ તેવા હિંસાત્મક વચનો અને વિચારવાળો પ્રાણી જરૂર હિંસક છે.

છંદસ્થો માટે દ્રવ્યદયા જરૂરી

આ વિચાર જેનું આયુષ્ય વિગેરે અનપવર્તનીય અને નિરૂપક્રમ એટલે ઘટાડી કે નાશ નથી કરી શકાતું તેવા પ્રાણીઓને અગે સમજી શકાય, પણ તેવા પ્રાણીઓના તેવા અનપવર્તનીય અને નિરૂપક્રમપણાનો નિશ્ચય તેવા વિશિષ્ટ જ્ઞાનીઓજ કે જેઓ પોતે સ્વતઃ અહિંસક જ છે તેઓ કરી શકે તેમ છે, સામાન્ય મનુષ્યો કે મહાત્માઓ કર્મવર્ગણાને કે તેના આયુઃ નામ આદિ ભેદોને સાક્ષાત્ જાણી શકતા નથી, તો પછી તે આયુષ્ય વિગેરેના અનપવર્તનીયપણા કે નિરૂપક્રમપણાને તો જાણી શકે જ કેમ ?

અનપવર્તનીય કે અપવર્તનીય સોપક્રમ કે નિરૂપક્રમ એમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનું આયુષ્ય હોય તો પણ તેના નિશ્ચિત જ્ઞાન વિના નિરપેક્ષપણે પ્રવર્તનારો મનુષ્ય પ્રાણના વિયોગરૂપ હિંસા ન બને તો પણ કાયા, વચન અને મન દ્વારાએ હિંસાના કારણ તરીકે પ્રવૃત્તિ કરનારો જરૂર હિંસક જ બને છે.

આવી રીતે જ્યારે અનપવર્તનીય અને નિરૂપક્રમ આયુધ્ય વાળાને અગે નિરપેક્ષપણે પ્રવર્તનારો મનુષ્ય હિંસક બને તો પછી જેઓનું આયુધ્ય, અધ્યવમાય નિમિત્ત આદિ સાત કારણોથી અપવર્તન થવાવાળું કે ઉપક્રમથી ઘટવાવાળું હોય છે તેઓને અગે હિંસાત્મક મન, વચન કે કાયાના યોગને પ્રવર્તાવનારા કેમ હિંસક બને નહિ ?

ઉપક્રમનું સ્વરૂપ

જેમ એક ઘડિઆળની ચા-ની નિયમિત રીતે ઘડિઆળ ચાલે તો તે ઘડિઆળને છત્રીસ કલાક ચલાવનારી હોય તોપણ તે ઘડિઆળની ઠેસ ખસી જાય કે સ્ક્રૂ ઢીલા થઈ જાય તો તેજ ચાવી એક સેકન્ડમા ઉતરી જઈ ઘડિઆળ બંધ પડે છે, એટલે કે ઘડિઆળને છત્રીસ કલાક ચલાવવાવાળી ચાવી છતાં પણ તે ચાવી એક સેકન્ડમા ઉતરી જાય છે, તેવી રીતે ગાત્રકારોના જણાવવા મુજબ ત્રણ પંચોપમ જેવું મોટામામોટું મનુષ્ય તિર્યચનું આયુધ્ય પણ એક જ અતર્મુદ્ધૂર્તમા ભોગવાઈ જાય અને તેવા મોટા આયુધ્યવાળો પણ એક જ અતર્મુદ્ધૂર્ત જીવી મરણ પામે આવું લાખુ આયુધ્ય અસખ્યાતા વર્ણોનું હોવાથી તેનું અપવર્તન કે ઉપક્રમ નહિ માનનારાઓ યુગલિક મનુષ્યો કે તિર્યચોની સ્ત્રીઓના ગર્ભમા નવ લાખ ગર્ભજોની હિંસા કેવી રીતે માની શકશે ?

અર્થાત્ જ્યારે એવા લાખા આયુધ્યવાળાના આયુધ્યને અપવર્તનને ઉપક્રમથી નાથ (જલની ભોગવણું) થાય છે, તો પછી સામાન્ય મનુષ્ય તિર્યચોના આયુધ્યનું અપવર્તન કે ઉપક્રમ થાય તેમા આશ્ચર્ય જ શું ?

બચાવવાનું ન માને તે પાચમહાવતને માનતો નથી

આ ઉપરથી જેઓ સર્વથા એમ માને છે કે -“ પ્રાણી પોતાના કર્મોથી જ જીવે છે અને મરે છે, પણ તેને કોઈ પણ મનુષ્ય બચાવી કે મારી શકતો નથી ” આવું બોલનારા

કોઈ પણ ઇન્દ્રિય, મન આદિ ત્રણ ગણોમાંથી કોઈ પણ ગણ કે શ્વાસોશ્વાસ અને આયુષ્ય એ દશ પ્રાણોમાંથી એક પણ પ્રકારનો પ્રાણ નહિ છતાં સંસારથી મુક્ત થએલા સિદ્ધોને જીવ તરીકે ગણી શકાય છે.

જો સમ્યગ્દર્શન આદિ ભાવપ્રાણોને વાસ્તવિક પ્રાણ છતાં પ્રાણરૂપે ન ગણીએ તો ‘પ્રાણધારણાના’ અર્થમાં વપરાતા ‘જીવ’ ધાતુથી બનેલો ‘જીવ’ શબ્દ સંસારથી મુક્ત થએલા અને ઇન્દ્રિય આદિથી રહિત એવા સિદ્ધ મહારાજમાં વાપરી શકાય જ નહિ.

ત્રૈકાલિકજીવન જીવનાર જીવ

વળી વર્તમાનમાં શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયઆદિક પ્રાણોનું ધારણ કરવા રૂપ જીવપણું તો નાસ્તિકો પણ “યાવજ્જીવેત્સુખં જીવેત્” એમ કહી કબૂલ કરે છે. અર્થાત્ નાસ્તિકો કરતાં આસ્તિકોની ભિન્નતા તેટલી જ હોય કે નાસ્તિકો જ્યારે વર્તમાન જીવનથી જીવ માને ત્યારે આસ્તિકો ત્રૈકાલિક દ્રવ્યજીવનથી જીવ માને, અને જૈનો એવું ત્રૈકાલિક જીવન માનવા સાથે સમ્યગ્દર્શન આદિ ભાવપ્રાણોના જીવનથી જ જીવ તરીકે માને. અને તેથી જ શાસ્ત્રકારો પણ ક્ષેત્ર આદિ ઇન્દ્રિયોને જીવોના મુખ્ય લક્ષણ તરીકે નહિ જણાવતાં “જાણં ચ દંસણં ચેવ” (નવતત્ત્વ ગા. ૫) ઇત્યાદિ કહી જ્ઞાનાદિ ભાવપ્રાણોના જીવનને જ વાસ્તવિક જીવન તરીકે જણાવે છે.

ભાવદયાનું વૈશિષ્ટ્ય

એટલે કે ભાવદયા જેટલી શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય આદિના બચાવની સાથે સંબંધ રાખતી નથી તેના કરતાં સમ્યગ્દર્શન આદિરૂપ ભાવપ્રાણોની પ્રગટતા, સ્થિતિ વૃદ્ધિ, પરાકાષ્ઠા અને સર્વ કાળ સ્થાયીપણા સાથે સંબંધ રાખે છે, અને તેવા ગુણોના તેવા પ્રકાર સાથે જ સંબંધિત હોવાના લીધે જ ભાવદયા પૂર્વ જણાયેલી દ્રવ્યદયા કરતાં તાત્વિક અને અનંતગુણ વિશિષ્ટતાવાળી હોય તેમા આશ્ચર્ય શું ?

કેવળજ્ઞાન સ્વભાવવાળા સર્વ જીવો છે

જગત્તા દરેક જીવો અનતજ્ઞાન, અનતદર્શન, અનતવીર્ય, અને અનત સુખવાળા સ્વભાવથી જ છે સિદ્ધિ દશાને પામેલા જીવોનો તે સ્વભાવ મઝલ કર્મક્ષયને લીધે પ્રગટ થએલો છે, અને બાકીના સસારી જીવોનો તે સ્વભાવ કર્મને લીધે અવગયેલો છે, જો કે સસારી જીવોમાં પણ જે જીવો ચઢતે ગુણકાણે ગયેલા છે તેઓએ જે જે કર્મોનો ક્ષય કર્યો છે તે તે કર્મોને લીધે શકાયેલો સ્વભાવ તે તે જીવોને પ્રગટ થએલો છે, પણ સર્વથા આત્મસ્વભાવનું અનાવૃતપણું કેવળ સિદ્ધ દશામાં જ છે, સમારી દશાના આત્માઓમાં તો જોકે દ્રિય હોય કે યાવત્ પચેદ્રિય હોય, મિથ્યાત્વવાળો હોય કે સમ્યક્ત્વવાળો હોય, લબ્ય હોય કે અલબ્ય હોય, પણ તે સર્વે સત્તાએ અનતજ્ઞાનાદિ સ્વભાવવાળા જ છે

મર્વ જીવો જ્ઞાતાદિ ગુણુમય છે જ

જો જોમ માનવામાં ન આવે તો કેવળજ્ઞાની સિવાયના સર્વ જીવોને પાંચ પ્રકારનું નાનાવરણીય, ચાર પ્રકારનું દર્શનાવરણીય, ૮૦વીસ પ્રકારનું મોહનીય અને પાંચ પ્રકારના અતરાય કર્મોનો ઉદય માની શકીએ જ નહિ, અર્થાત્ અલબ્ય અને મિથ્યાદષ્ટિ આત્માઓનો સ્વભાવ જો અનત જ્ઞાનાદિરૂપ ન માનીએ તો તેઓને લાગેલા કેવળજ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મો કેાનું આચ્છાદન કરે ?

જગતમાં સામાન્ય નિયમ છે કે વિદ્યમાન દ્રવ્ય કે ગુણોનું જ આચ્છાદન હોય, એટલે મિથ્યાદષ્ટિ તથા અલબ્ય જેવામાં પણ અનત-જ્ઞાનાદિ સ્વભાવ માનીએ તો જ તેઓને કેવળજ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મોનો બધ વિગેરે માની શકાય આટલા જ માટે શાસ્ત્રકારે પણ આત્માને અદ્રમાની ઉપમા આપીને તેના જ્ઞાનને પ્રભા જેવું ગણી, જ્ઞાનાવરણીય કર્મને વાદળ જેવું આચ્છાદક ગણાવ્યું છે

આ હરીકૃત સમજતા એ વાત મહેજથી સમજાવે કે જેન

માનવો પડે, તેવી રીતે દર્શન, સત્શ્રદ્ધા, વીતરાગતા, દાનાદિ શક્તિ એ સર્વ પણ આત્માના સ્વભાવ જ છે એમ માન્યા સિવાય છુટકો જ નથી.

આવી રીતે સંસારી જીવો તેમજ સિદ્ધના જીવો પણ જીવ તરીકે ગણાતા હોઈ સર્વ જીવો ઉપર જણાવેલા જ્ઞાનાદિ સ્વભાવવાળા છે. અને તેથી જ જીવ કહેવાય છે એમ સહેજે સમજી શકાશે.

ભાવદયાની અનંતગુણી અધિકતા

આ જ્ઞાનાદિ ગુણોને જ જૈન શાસ્ત્રકારો ભાવપ્રાણ તરીકે ઓળખાવે છે. અને તેજ ભાવપ્રાણોની અપેક્ષાએ સિદ્ધદશામાં પણ જીવોનું જીવપણુ માનવામાં આવેલ છે, અન્યથા મુક્ત થયેલા જીવોમાં આયુષ્ય ન હોવાથી શરીર હોતું નથી અને શરીરના અભાવે ઓત્રેન્દ્રિય આદિ પાંચ ઇન્દ્રિયોનું બળ અને મનયોગ આદિનું બળ ન હોવાથી સિદ્ધોમાં જીવપણુ કહી શકાય જ નહિ.

એટલું જ નહિ પણ સંસારી જીવોમાં એ દરેક જીવ પૂર્વભવ છોડતી ત્રખતે તે ભવના પ્રાણોને છોડી દે છે અને બીજી ગતિમાં જતાં શ્વાસોશ્વાસ આદિક પ્રાણોમાંથી કોઈ પણ પ્રાણને બેડે લઈ જતો નથી, અને તેથી પરભવમાં જતા જીવને જીવ તરીકે ગણવો મુશ્કેલ થઈ પડે, અર્થાત્ આ શ્વાસોશ્વાસ આદિક પ્રાણો દરેક ભવમાં થવા વાળા જુદા જુદા છે અને તેથી જ તે દ્રવ્યપ્રાણ કહેવાય છે. અને સર્વ ભવમાં સર્વત્ર જીવની સાથે રહેનારા જ્ઞાનાદિક પ્રાણો ભાવપ્રાણ કહેવાય છે.

આ હકીકતથી ભાવપ્રાણોની કિંમત દરેક સુસના યયાલમાં આવશે, અને તેથી જ આગળ જણાવવામાં આવતી ભાવદયાની અનંતગુણી અધિકતા દ્રવ્યદયા કરતાં છે એમ સહેજે સમજાશે.

ભવમોચકોનો વિષમ કુતર્ક

પહેલાં એ વાત સૂચવાઈ ગઈ છે કે દ્રવ્યદયા કરવાથી દુઃખી

પ્રાણીને માત્ર હુ ખની મહેતલ જ મળે છે, પણ હુ ખનો નાશ થતો નથી

આ ઉપરાંત તે પ્રાણીઓની અજ્ઞાનતા ખુબી થશે કે જે પ્રાણીઓ “ બીજા રીખાતા પ્રાણીઓને મારવામા ” ધર્મ ગણે છે કારણ કે રીખાતા પ્રાણીઓના આ જન્મનો નાશ કરવાથી આપણી નજરે માત્ર તેના હુ ખોનો નાશ દેખાય પણ વાસ્તવિક રીતે તે રીખાતા પ્રાણીઓના હુ ખોના કારણભૂત કર્મોનો નાશ ન થાય ત્યાં સુધી તે રીખાતા પ્રાણીઓના હુ ખનો નાશ તેઓ પોતે કે બીજા કોઈ કરી શકે જ નહિ

ભવભોચકોના કુતર્કનો અચોટ ગદીયો

આ સ્થાને એ પણ યાદ રાખવાની જરૂર છે કે અત્યંત હુ ખે ઘેરાએલો મનુષ્ય કે કોઈ પણ પ્રાણી ખરાબ વિચારોમા જ હોય અને તેવા ખરાબ વિચારોની વખતે મરણ પામનો પ્રાણી ભવિષ્યની ખરાબ છાંદગીને જ મેળવે, અને મરણ પામતા પ્રાણીને ખરાબ છાંદગીમા ધડેલનાર ખરી રીતે તે માગ્નારો જ થાય છે, અર્થાત્ રીખાતા પ્રાણીને મારવાથી કાયદો કહેનાર મનુષ્ય આત્મા, કર્મ કે જન્માતર ન માને તો જ રીખાતા પ્રાણીને મારવામા કાયદો કહી શકે, પણ જો તે મનુષ્ય આત્મા, પરભવ કે કર્મને માનતો હોય તો કોઈ પણ પ્રકારે રીખાતાને મારવામા કાયદો કહી શકે નહિ

જે મનુષ્ય આત્મા પરભવ અને કર્મ માનતો હોય તે મનુષ્ય જો રીખાતાને માગ્વામા કાયદો માને તો તેની અપેક્ષાએ સુખી પ્રાણી ઓને મારવામા વધારે મોટો કાયદો માનવો જોઈએ, કારણ કે મોટે ભાગે સુખી પ્રાણીઓ ઉગાર અને સતોષ પરિણામમા હોય છે અને તેવા ઉદાર અને સતોષ પરિણામવાળા પ્રાણીઓ તેવી અવસ્થામા જો મરણ પામે તો ઘણું ભાગે સદ્ગતિના ભાગી થાય છે અને તેથી તેવી સુખી અવસ્થામા તે સુખીઓને માગ્નારો તેની આવતી જિંદગીને ઘણી સારી કરાં દે છે, તો તે આવતી જિંદગી

સારી કરવાનો ઉપકાર કાંઈ જેવો તેવો ન ગણાય. અને તેથી રીખાતાને મારવામાં લાલ ગણવાની અપેક્ષાએ તેઓને સુખીઓને મારવામાં વધારે લાલ ગણવો પડશે.

દ્રવ્યદયાનો ભાવદયા સાથે સંબંધ

વસ્તુતઃ નથી તો સુખીપણાની અપેક્ષાએ મારવામાં લાલ કે નથી તો દુઃખીપણાની અવસ્થાએ મારી નાખવામાં લાલ થતો ! પ્રાણીઓની વિવિધ હિંસા એટલે કે પ્રાણીના ભવનો નાશ. પ્રાણીને દુઃખ દેવાના કે તેના ભવનો નાશ કરવાના વિચારોથી કે દુઃખના પરિહારના વિચારો ન રાખવાથી થએલો પાપબંધ કોઈ પણ પ્રકારે તેના ભવના નાશનો પ્રયત્ન, દુઃખ ઉત્પત્તિનો પ્રયત્ન, કે મારવાના વિચારોથી નાશ પામે નહિ તેમ જ ઓછું પણ થાય નહિ, પણ તેવી રીતની વિવિધ હિંસાથી થએલું પાપ પ્રાણીઓને બચાવવાના વિચારો, ઉચ્ચારો, અને આચારોથી જ ઓછું થઈ શકે કે નાશ પામી શકે, કે રોકી શકાય

ભાવદયાનું સ્વરૂપ

જો કે તેવી રીતના રક્ષણના પ્રયત્નોથી માત્ર પ્રાણીઓના દ્રવ્ય-પ્રાણનો બચાવ જ કથચિત થઈ શકે છે, એટલે કે તેને થતા કે થવાના દુઃખોમા તે રક્ષક મનુષ્ય માત્ર કારણ બને નહિ, પણ તે દુઃખી થતા મનુષ્યને પોતાના કર્મ પ્રમાણે પોતાની મેળે તો દુઃખો વર્તમાનકાળે કે કાલાંતરે ભોગવવાના જ રહે છે. તે દુઃખના કારણ-ભૂત કર્મોનો ભોગવટો અને તેનાથી થતા દુઃખોનું વેદન તો ત્યારે જ બંધ થાય કે જ્યારે તે કર્મોના નાશના કારણો તેને પોતાને સ્વતઃ મળે કે કોઈ ધર્માત્મા મનુષ્ય મેળવી આવે આનું નામ જ ભાવદયા કહેવાય છે.

આવી ભાવદયાથી એકલા દુઃખોનો નાશ અને તેના કારણભૂત કર્મોનો જ નાશ ચિંતવાય છે તેમ નહિ પણ જે કર્મોએ તે આત્માના સમ્યગ્દર્શન આદિ ગુણોને રોકી દીધા છે તે કર્મોનો નાશ કરવામા

તેને તૈયાર કરશે અને તે નાશ ન કરે ત્યાં સુધી તેની દરેક ઉત્તતિની અવસ્થામાં સહાયકારક અને અનુમોદક થવું એ ખરેખર ભાવદયાનું જ સ્વરૂપ છે

જ્ઞાનાદિગુણોનો વિકાસ

યાદ રાખવાની જરૂર છે કે દરેક મસારી પ્રાણી અનાદિકાળથી કર્મથી વિટળાએલો હોઈ મિથ્યાત્વ અજ્ઞાન અને અવિરતિના પાત્રમાં જ સપડાએલો રહે છે, અને તે પાત્રમાંથી છૂટવું તે ઘણું જ મુશ્કેલીભર્યું છે, પણ આત્માની વિચિત્ર શક્તિ હોવાથી તે સમ્યગ્દર્શન આદિમાંથી કોઈ પણ એક કે અલ્પગુણની પ્રાપ્તિ કરે તો તે પ્રાણી અનુક્રમે તે ગુણોને જરૂર તે કાળે કે ભવિષ્યમાં વધારનારો થાય છે, એટલું જ નહિ પણ જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, શોક, આધિ, બ્યાધિ અને ઉપાધિના તાપો જ્યાં સર્વથા નથી, તેમ જ જ્યાં ગયા પછી તે તાપો કોઈ પણ દિવસ કોઈ પણ જીવને થવાના નથી તેમ જ કોઈ પણ કાળે કોઈ પણ જીવના કોઈ પણ પ્રમાણે પ્રગટ થએલા મૂર્ખ જ્ઞાનાદિકમાંથી એક અથવા પણ એછો થવાનો નથી અને સર્વગુણો સંપૂર્ણપણે સર્વદા નિશ્ચલપણે રહેવાનું નિમિત્ત થએલું છે તેવા મોક્ષપદને તે અલ્પગુણવાળો કે એક અશવાળો મનુષ્ય સાધી શકે છે

ભાવદયામાં અધિકપણ

આવી ભાવદયા તરફ લક્ષ્ય રાખવા વાળો મનુષ્ય આ ભાવદયાના ફળો ગુણો અને સ્વરૂપનો હિસાબ કરે તો અનુભવાતા દ્રવ્યવ્યાના ગુણો આદિ કરતા અનંતગણ અધિકપણું ભાવદયામાં માને તેમાં આશ્ચર્ય નથી !

આ ઉપરથી એ પણ સમજી શકાશે કે દ્રવ્યદયા કરનારો મનુષ્ય માત્ર કેટલાક પ્રાણીઓના કેટલાક દુખોનો વિલંબ માત્ર કરી શકે તેવી દ્રવ્યદયા કરતા સમ્યગ્દર્શન આદિ પાત્રીને મોખે ગએલો જીવ સર્વજીવો માટે સર્વકાલના દુખો દૂર કરનારો કે તે દુખોને

નહિ કરનારો થાય છે અને તેથી જ આખી જિંદગીમાં કરાતી દ્રવ્યદયા કરતાં પણ એક ક્ષણની ભાવદયાની ધારણા અનંતગુણ કૃણવાળી માનવી પડે તેમ છે.

આજ કારણથી એક પણ જીવને સમ્યક્ત્વ આદિ પ્રાપ્ત કરાવનાર મહાપુરુષને ચૈદ્ય રાજલોકમાં અભયદાન દેવડાવનારો અને પ્રાપ્ત કરનારને ચૈદ્ય રાજલોકમાં અભયદાન દેનારો ગણવામાં આવે છે.

ઉપરની બધી હકીકત બારીકીથી વિચારનાર મનુષ્ય સ્પષ્ટપણે સમજી શકશે કે ભાવદયાના સાધનોને દ્રવ્યદયાના નામે કે દ્રવ્ય-હિંસાને બહાને અપનાવનારો મનુષ્ય બુદ્ધિ વગરનો શાસ્ત્રના તત્ત્વને નહિ સમજનારો છે.

આ ઉપર જણાવેલા ભાવદયાના મુદ્દાથી જ શાસ્ત્રકારો પ્રતિમા ચૈત્ય અને પૂજન આદિના કૃણ જણાવતાં સ્પષ્ટપણે એ જ ધારણા રાખવાનું જણાવે છે કે “આ મનોહર ચૈત્ય, સુંદર મૂર્તિ, અને પરમ રમણીય પૂજને દેખીને અન્ય લબ્ય જીવો સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કરશે અને પરંપરાએ સકલ લોકના સર્વ જીવોને સર્વ પ્રકારે અભયદાન દેનારા થશે.”

ભાવદયાનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ

તેમ જ વિશિષ્ટ લક્ષ્ય તરીકે એ પણ જણાવાયું છે કે રમ્ય-ચૈત્ય, મનોહરમૂર્તિ અને પરમ આદહાદક પૂજને અંગે પરમપવિત્ર પૂજ્યપાદ મહાત્માઓ અહીં પધારશે અને તેમના સુખકમળથી જગતઉદ્ધારક, અકલંક ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવની વાણીનું શ્રવણ અનેક લબ્યજીવો પામશે અને તેથી પણ તે લબ્યજીવો ભવિષ્યમાં કે તત્કાલ સર્વ વિરતિમય પરિણામથી પરમ શુદ્ધિમય સિદ્ધપદને પામવાની યોગ્યતા મેળવશે.”

આવી રીતે જણાવેલ વિશિષ્ટ લક્ષ્ય અને ધારણાને ભાવદયા કહેવી તેમાં કોઈ પણ પ્રકારે અતિશયોક્તિ નથી અને આવી ભાવદયાની ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ-વૃદ્ધિને માટે વર્તમાનમાં જે કાંઈ

દ્રવ્યદયાને લોગ આપવો પડે તે અપવાદ પદે હોવાથી હમ્ય ગણવાને માટે કોઈ પણ બુદ્ધિશાળી અચકાશે નહિ

દોષો વર્જવાને માટે કગતી દ્રવ્યદયા ચોતાના કરતા અધિક દોષો વર્જવા માટે ઉપયોગી થતી ભાવદયાને અગે કાઈક અશે ક્ષતિ પામે તો તે કોઈ પણ પ્રકારે અનુચિત નથી

ભાવદયામા મર્યાદાનુ પ્રાધાન્ય

યાદ રાખવું કે મૂર્તિ આદિકના સળધને અગે દ્રવ્યદયાની કાઈક અશે થતી ક્ષતિ પણ આવકપણાની અણુમતાદિ ધર્મની મર્યાદા બહારનાં તો હોય જ નહિ અને તેથી જ અભક્ષ્ય, અપેય કે અનતકાય આદિથી ભક્તિ કરવાનું કોઈ પણ શાસ્ત્રકારે કોઈ પણ કાળે વિધાન કયું જ નથી

એટલે પચેદ્રિયની હિસા કરાને કરાતા ચક્ષુની સમાનતા અહિ કોઈ પણ પ્રકારે લાવી શકાશે જ નહિ કેમકે જગતભરમા પાંચ ઇન્દ્રિયોવાળા પ્રાણીઓ કરતા વધારે ઇન્દ્રિયોવાળા કોઈ પણ પ્રાણીઓ નથી કે જેની રક્ષાના પરિણામે પચેદ્રિયની હિસા અપવાદપદમા ન્યારે વળી તે ચક્ષુદિક દુન્યવી સમૃદ્ધિને માટે હોવાથી પણ અપવાદપદમા આવી શકતા નથી, વળી તે પચેદ્રિયની હિસા પરમ પુરૂષના કોઈ પણ પ્રકારના બહુમાન આદિને માટે ઉપયોગ વાળી નથી, તેમ જ કોઈ પણ ધર્મિષ્ઠ મનુષ્ય તેવા કતલખાના જેવા દેખાવને દેખીને ધ્રુજતા હૃદયવાળો થઈ જવાથી આત્મા કે પરમાત્માની ભાવનામા જઈ શકતો નથી

ઉપમ હાર

ઉપર જણાવેલી હકીકતથી દગ્ગેક મુઝ મનુષ્યને સ્થાપનાની પૂજ્યતા અને તે આત્મગુણોને આપનારી, વધારનારી અને કરાવનારી છે એમ સહેજે મમજાવું હશે

આ રીતે સ્થાપનાની માન્યતા, દર્શનીયતા, પૂજ્યતા જણાવવા

સાથે સ્થાપનાના પૂજનમાં થતી હિંસાનું માત્ર સ્વરૂપહિંસાપણું હોઈને અનુબંધ હિંસાપણું નથી એમ સાબીત થયું અને સ્થાપનાની આરાધનાથી સ્થપાતા મહાપુરૂષનું આદર્શ જીવન અને તત્ત્વદષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાથી તેઓશ્રીના ભવતારક ઉપદેશમાં આરાધકની તક્ષીનતા થાય છે એ દર્શિત થયું.

તેમજ સ્થાપના દ્વારાએ તેના દર્શન, પૂજન આદિ કરવાવાળાઓને અપૂર્વ સન્માર્ગની પ્રાપ્તિ સત્સમાગમ દ્વારા થાય એ લક્ષ્ય સ્વપર દયા કે જે દ્રવ્યદયાથી અનંતગુણી અધિક સાબીત કરવામાં આવી છે તેનો લાભ આગળ જણાવી ગયા.

સ્થાપ્ય નંદી સ્વરૂપ

અહીં ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે સ્થાપ્ય પુરૂષની સત્યતા અને મહત્તાને આધારે જ સ્થાપનાની સત્યતા ને મહત્તા રહેલી હોય છે, તો સ્થાપનાનદીમાં મૂળ તરીકે ‘નદી’ કયો લેવો કે જેને આધારે સ્થાપના નદીની પૂજ્યતા થાય.

અરૂપી જ્ઞાનરૂપ નંદીની સ્થાપના શી રીતે ?

આગળ ભાવનંદીના પ્રકરણમાં જ્ઞાનપંચકરૂપી ભાવનંદી કહેવામાં આવશે અને તે ભાવનંદીની અપેક્ષાએ અહીં સ્થાપનાનંદી લેવો જરૂરી છે, પણ કોઈ પણ ચીજની સ્થાપના કરવામાં તે મૂળ ચીજના આકારની જ મુખ્યતા હોય છે, અને જ્ઞાનપંચકરૂપ નંદી તો અરૂપી હોવાને લીધે તેનો કોઈ પણ નિયત આકાર નથી, કે જે આકારની આપણે સરખાવટ કરીને સ્થાપના કરી શકીએ. પણ પ્રથમ આપણે સ્થાપનાની સિદ્ધિના અધિકારમાં જણાવી ગયા છીએ તેમ તેવા અરૂપી ગુણાદિની સ્થાપના વખતે તેના આધારભૂત દ્રવ્યના આકારની સરખી આકૃતિવાળી સ્થાપના લેવી પડે છે. તેવી જ રીતે અહીં પણ જ્ઞાનપંચકનો કોઈ પણ નિયત આકાર ન હોવાથી તેમજ અરૂપી હોવાથી તેની સ્થાપના સ્વતંત્રપણે શક્ય નથી તે સ્વાભાવિક જ છે, પણ તે જ્ઞાનપંચકવાળા સાધુ વિગેરેની સ્થાપના

કરવી ને તેને જ સ્થાપનાનરિ માનવી એ જ વધુ મગત છે

એમ ન કહેવું કે જ્ઞાનપત્રકની સ્થાપના કરવાને અગે કરેલી જ્ઞાનપત્રકવાળા સાધુની સ્થાપના સ્થાપના સાધુ કહેવાય કે સ્થાપના નદી કહેવાય ? કેમ કે સ્થાપના ઠરતા ભાવસાધુ અને ભાવનદીમા કોઈ પણ પ્રકારે ભેદ નથી જેમ સ્થાપનાકેવળજ્ઞાન અને સ્થાપના કેવળદર્શનને અગે બને શુભરૂપ ભાવ જુગા છતાં પણ તે બને શુભ અવિરોધી હોવાને લીધે તે બને કંવગજ્ઞાન અને કેવળદર્શનું સ્થાપન એક જ ઢવળીના છવથી મધ્યધિત શરીર દ્વારાએ કરાય છે તેવી રીતે અહીં પણ સાધુપણ અને જ્ઞાનપત્રક પરસ્પર વિરોધી નહિ હોવાથી જ્ઞાનપત્રકવાળા સાધુની સ્થાપનાને જેમ સ્થાપના સાધુ કહેવાય તેમ સ્થાપનાની પણ કહી શકાય, અને તેથી જ ભાવનદી કે જ્ઞાનપત્રકવાળા સાધુ આદિની સ્થાપનાને જ ગાત્રકારો સ્થાપનાનદી કહે છે

સદ્ભાવ—અમદ્ભાવ સ્થાપનાની સાચી વ્યાખ્યા

કદાચ એમ કહેવામા આવે કે જ્યારે સ્થાપનાના સદ્ભાવ સ્થાપના અને અસદ્ભાવ સ્થાપના એવા બે ભેદો જણાવી આકાર સહિતપણું અને આકારરહિતપણું જણાવે છે તો પછી આ સ્થાપના નદીને આકારરહિતપણારૂપ અસદ્ભાવ સ્થાપના તરીકે કેમ ન માની શકાય ?

આ શકાના સામાધાનમા જણાવવાનું કે સદ્ભાવસ્થાપના અને અસદ્ભાવ સ્થાપનામા જણાવેલો આકારનો સદ્ભાવ અને અસદ્ભાવ સ્થાપનાના સ્વરૂપની અપેક્ષાએ છે એટલે કે “સ્થાપ્યનો આકાર જો સ્થાપનામા હોય તો તે મદ્ભાવ સ્થાપના કહેવાય ” અને “જો સ્થાપનામા સ્થાપ્ય વસ્તુનો આકાર ન હોય છતાં સ્થાપ્યની સ્થાપના કરાય તો તે અમદ્ભાવ સ્થાપના કહેવાય ” અર્થાત્ સ્થાપ્યનો આકાર સ્થાપનામા હોય તેથી સદ્ભાવ અને તેમા તેનો આકાર ન હોય તેથી અસદ્ભાવ-સ્થાપનાપણું છે

જ્ઞાનપંચકના સ્થાપનાનંદીપણાનો મર્મ

આ ઉપરથી જોયો સદ્ભાવ અને અસદ્ભાવ શબ્દો દેખીને સદ્ભાવનો અર્થ સાચો અને અસદ્ભાવનો અર્થ ભૂઠો એમ કરના હોય તેઓએ પોતાનો ભ્રમ છોડી દેવાની જરૂર છે, કેમ કે અહીં તો સ્થાપ્યના આકારનો સદ્ભાવ અને અસદ્ભાવ લઈને જ સદ્ભાવ અને અસદ્ભાવ શબ્દો વાપરેલા છે, એટલે “સ્થાપ્યના આકારના સદ્ભાવવાળી સ્થાપના તે સદ્ભાવસ્થાપના,” અને “સ્થાપ્યના આકારના અસદ્ભાવવાળી સ્થાપનાને અસદ્ભાવ સ્થાપના” ગણાય છે.

ઉપરની હકીકત વિચારતાં સહેલાઈથી સમજાયે કે સદ્ભાવ સ્થાપનાપણુ અને અસદ્ભાવ સ્થાપનાપણુ છે ખરું! પણ સ્થાપ્યનો આકાર હોય તો તેની સ્થાપનાને સદ્ભાવ સ્થાપના કહેવી, અને સ્થાપ્યનો આકાર ન હોય તો તેની સ્થાપનાને અસદ્ભાવ સ્થાપના કહેવી. એવું નથી, એટલે જ્ઞાનપંચકરૂપ નહીં પોતે આકાર રહિત હોવાથી તેની કોઈ પણ સ્થાપના તે અસદ્ભાવ સ્થાપના કહેવાય, અર્થાત્ તેની સદ્ભાવ સ્થાપના હોઈ શકે નહિ એમ માનવું વ્યાજબી નથી. પરંતું તે જ્ઞાન પંચક આદિ ગુણરૂપ છતાં ગુણીથી તે કથયિત્ અલિપ્ત હોઈ જ્ઞાનપંચકથી અલિપ્ત એવા સાધુ આદિનો આત્મા પણ શરીરથી કથયિત્ અલિપ્ત છે, માટે તે સાધુ આદિના શરીરનો જે આકાર છે તેજ વાસ્તવિક રીતે જ્ઞાનપંચકનો આકાર જ છે. અને તેના આકાર પ્રમાણે આકારવાળી જે સ્થાપના કરવામાં આવે તે સદ્ભાવ સ્થાપના જ કહેવાય, કોઈ પણ પ્રકારે તે સાધુ આદિના આકારવાળી સ્થાપનાને અસદ્ભાવ સ્થાપના કહી શકાય જ નહિ.

અક્ષમાં કરાતી સ્થાપનાનું રહસ્ય

સ્થાપના નદીમાં અસદ્ભાવવાળી સ્થાપના તો ત્યારે જ કહી શકાય કે જ્યારે સ્થાપના તરીકે સ્થપાતી ચીજમાં જ્ઞાનપંચકવાળા સાધુ આદિનો કોઈ પણ પ્રકારે આકાર ન છતાં તેને નંદી તરીકે

સ્થાપનામાં આને જૈનધર્મને લાણનારા ને માનનારાઓ જેમ જિનેશ્વર મહારાજના ચૈત્યમાં જિનેશ્વર મહારાજાએ આદિની મદ્ ભાવ સ્થાપનાઓથી પરિચિત છે તેવી જ ગીતે ગુરુમ્હારાની પાને દરેક ક્રિયાકાંડમાં આચાર્યની સ્થાપના તરીકે રહેવા અક્ષાઆદિથી સાગી ગીતે પરિચિત હોય છે, જો કે તે અક્ષમાં કોઈ પણ પ્રકારે આચાર્યનો કે પથપરમેષ્ઠાનો આકાર નથી તો પણ તે અક્ષાદિને પ્રતિકંભણુ આદિમાં વેવવદન કરતી વખતે પથપરમેષ્ઠી તરીકે અને વદન આદિ આવશ્યકમાં ગુરુ (આચાર્ય) તરીકે માનીને તેમની સમક્ષ સાક્ષાત્ આચાર્યની સમક્ષ કરાતી હોય તેવી રીતે ક્રિયા કરવામાં આવે છે.

જો કે કેટલાક અજણ મનુષ્યો આ અમ્હારાદિ કે જે સ્થ ન સ્થાન પર શાસ્ત્રમાં અમદ્ભાવ સ્થાપના તરીકે ગણાય છે તેમાં પણ આચાર્ય આદિના દીયણુનો આકાર છે એમ કહેવા તૈયાર થાય છે, પણ અક્ષાદિના અમદ્ભાવ સ્થાપનાપણાને જો તેઓ નિષ્પક્ષ રહે વિચારશે તો તેઓને પોતાની જુવ સુધાગ્વાનો રમ્તે મળશે.

સ્થાપનાનદીનો નિષ્કર્ષ

ચાલુ સ્થાપનાનદીના અરિકારમાં પણ કોઈ અક્ષાદિને ભાવ નહીવાળા સાધુ તરીકે સ્થાપવામાં આવે તો તેને અમદ્ભાવ સ્થાપના નદી તરીકે કહી શકીએ પણ નાનપચકમાં આકાર નથી એમ ધારી જ્ઞાનપચકવાળા સાધુ આદિની આકારવાળી સ્થાપનાને અમદ્ભાવ સ્થાપના તરીકે કહી શકાય જ નહિ.

આ ઉપરથી ભાવનદીની સ્થાપના, મદ્ભાવ અને અમદ્ભાવ એમ બે પ્રકારે થાય છે એમ નક્કી થયું અને તેથી જ્ઞાનપચકપ ભાવનદીવાળા સાધુ આદિનાં સદ્ભાવ અને અસદ્ભાવપણી સ્થાપના તે સ્થાપનાનદી તરીકે ગણવાનું નક્કી થયું.

સ્થાપના મત્ય એટલે ?

હવે જે ચળક એકલા લોકોત્તરમાર્ગની સાથે સર્વધ રાખતો

હોય તે શબ્દના વાચ્યાર્થના આકારની સ્થાપના કરવાથી જેમ લોકો-
ત્તરમાર્ગવાળા ભાવના પ્રતિબંધ તરીકે તે સ્થાપનાને માન્ય ગણે
તેમ લૌકિક રીતિએ વપરાતા નામના વાચ્યાર્થની સ્થાપનાને લોકની
રીતિએ લોકોત્તરમાર્ગવાળાએ પણ સ્થાપના ગણવી પડે અને
તેથી જ વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ સત્યની પ્રજ્ઞા કરતાં સ્થાપના
સત્યને પણ સ્થાન આપેલું છે.

જે કે પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે સ્થાપનાની દર્શનીયતા આદિ
તો ભાવની દર્શનીયતા આદિને આધારે જ હોય છે. પણ ભાવની
દર્શનીયતા આદિ ન હોવાને લીધે લૌકિકભાવોની સ્થાપના દર્શની-
યતા આદિ ગુણવાળી ન ગણાય તે સહજ છે, પણ દર્શનીયતા
આદિના અભાવને લીધે તેની સ્થાપના સત્યતા ઉડી જતી નથી.

સ્થાપના સત્યનું મહત્ત્વ

આજ કારણથી સમ્યક્ત્વ અંગીકાર કરનારા મહાપુરુષોને
અન્યમતના દેવ આદિની મૂર્તિઓના પૂજા સત્કારઆદિ બંધ કરવા
પડે છે અને તેમ ન કરવાથી સમ્યક્ત્વને દૂષણ લાગવાનું માનવું પડે
છે, જે તે અન્યદેવ આદિની મૂર્તિમાં સ્થાપનાસત્યતા ન માનીએ
અને ખીલ સાધુ કે પત્થર આદિ સામાન્ય પદાર્થોની માફક જ તે
મૂર્તિઓને ગણીએ તો તે મૂર્તિઓના વંદનાદિ-પરિહારનું કોઈ પણ
કારણ રહે નહિ, અને તે મૂર્તિઓના વંદન આદિ કરવામાં સમ્ય-
ક્ત્વને દૂષણ લાગવું જોઈએ નહિ, પણ સામાન્ય ધાતુપાષાણ
આદિકથી તે આકારવાળા ધાતુપાષાણ આદિનું મૂર્તિ તરીકે સ્થાપના
સત્યપણું માનીએ તો જ પરિહાર અને દૂષણ ઘટી શકે.

કદાચ કહેવામાં આવે કે તે સ્થાપના જ અસત્ય ચીજ છે,
અને તેથી તે અન્યદેવની મૂર્તિને અન્યદેવની સ્થાપના તરીકે
માનવી તે જ અસત્ય છે, અને તેથી જ તેનો પરિહાર અને દૂષણ
છે. પણ આ વાત ખરાબર નથી કારણ કે એવી રીતે તો સર્વ
વસ્તુમાં પરિહાર અને દૂષણનો પ્રસંગ આવે તો પછી કેવળ અન્ય

મતની મૂર્તિઓને અગે પરિહાર અને દ્વષણ કહેવાય જ કેમ ?
સ્થાપના સત્યની સાપેક્ષ પૂજ્યતા-અપૂજ્યતા

વળી શાસ્ત્રોમા ખુદ ગણધર મહારાજઓએ અન્ય દેવની મૂર્તિઓને સપ્રભાવ અને ચમત્કારી વર્ણવી છે, તો જો તેના સ્થાપ્યો તેજ સ્થાપના ઉપર અપેક્ષાવાળા ન હોત અને તે સ્થાપનાને પોતાની સત્ય પ્રતિકૃતિ તરીકે ગણતા ન હોત તો તે મૂર્તિઓ સપ્રભાવ અને ચમત્કાર કરનારી હોત જ નહિ તત્ત્વ એટલું જ કે ગોશાલાના મનને અનુસંગનાઓ જેમ ગોશાલાની મૂર્તિને સ્થાપના સત્ય ગણે તેવા જ રીતે ભગવાન મહાવીર મહારાજના અનુગામીઓને પણ તે ગોશાલાદિની મૂર્તિને સ્થાપના સત્ય તરીકે ગણવાની તો ફરજ છે ફરક એટલો જ કે ગોશાલાના મતને અનુસરવાવાળાઓ જેમ ગોશાલાને દર્શનીયતા આદિ ગુણોવાળી માનતા હતા, અને તેથી ગોશાલાની મૂર્તિને પણ દર્શનીયતા આદિ ગુણોવાળી માને પણ ભગવાન મહાવીર મહારાજના અનુગામીઓ ખુદ ગોશાલાદિને દર્શનીયતા આદિ ગુણોયુક્ત ન માનતા અદર્શનીયતા આદિવાળા માનતા હતા અને તેથી તે ગોશાલાદિની મૂર્તિને સ્થાપના સત્ય તરીકે માનવા છતાં પણ દર્શનીયતા આદિ ગુણોયુક્ત ન માનતા અદર્શનીયતાદિ ગુણોવાળી માને

આજ ઠાગણુથી શાસ્ત્રકારોએ નાગ, ભૂત, યક્ષ, આદિની પૂજા આદિને અગે થતો આગ્રહ અર્થદંડમા ગણાવ્યો પણ જિનેશ્વર ભગવાન આદિની પૂજામા થતી સ્વરૂપ હિંસાને અર્થદંડમા પણ સ્થાન આપ્યું નહિ

વાસ્તવિક રીતે જોતાં પણ જણાશે કે જ્યાં દર્શનીયતા આદિ ગુણો હોય ત્યાં જ આત્મોદ્ધાર અને સ્વપર ભાવદયાનો પ્રસંગ હોય અને તેથી જ તે સ્થાને થતી હિંસાને કેવળ સ્વરૂપ હિંસા તરીકે કહી શકાય પણ જે સ્થાને અદર્શનીયતા આદિ ગુણોવાળાની સ્થાપના હોય ત્યાં આત્મોદ્ધાર વિગેરેનો અંશ પણ ન હોય અને તેથી તેવા

ચોની પૂન નિજેએમાં થતી હિંમત મિથ્યાજ્ઞાન તેમ જ લૌકિક કષ્ટ અપેક્ષાથી હોવાથી અર્થદંડનાં લેવી જ પડે.

આવી રીતે દર્શનીયતા અદર્શનીયતા આદિનાં લોકોત્તરરૂપને લૌકિક સ્થાપનામાં કરક દોઈ તેનાં થતી હિંમતને દંડ કે અર્થદંડ તરીકે બહે ગણવાય તેપણ તેવી લૌકિક સ્થાપનાની અન્યતાને કોઈ પણ પ્રકારનો બાધ આપતો નથી.

સ્થાપનાનંદી-નિષ્કર્ષ

જેમ અન્ય મનોના દેવોની સ્થાપનાને અંગે અન્યનામાં વાધ નથી તેવી રીતે લોકવ્યવહારના પદાર્થોની સ્થાપનાને અંગે પણ સ્થાપના સત્યતાનો બાધ નથી જેમ નારેલાછથી ગમણ શકાએ ચાલુ અધિકારમાં જેમ લોકોત્તર માનવાણ્યો જ્ઞાનપંચકને નંદી તરીકે માને છે, અને તેથી તે જ્ઞાનપંચકવાળા સાધુ આદિના આકાગ્ને સ્થાપના નંદી તરીકે માને છે, તેમ લોકવ્યવહારની બાર પ્રકારના વાણ્યોને નંદી તરીકે ગણવામાં આવતાં હોવાથી તે બારે પ્રકારના વાણ્યોની સ્થાપનાને લોકવ્યવહારના અપેક્ષાઓ સ્થાપનાનંદી કહેવામાં આવે એમાં કોઈ પ્રકારની પણ ભરકા નથી. અને તેમાં જ શાસ્ત્રકારોએ શંખ આદિ બાર પ્રકારના વાણ્યો કે જેને લોકોએ ભાવનંદી તરીકે માન્યા છે તેને અવાન્નવિક હોવાથી દ્રવ્યનંદી તરીકે જણાવી તે જ શંખ આદિ બાર પ્રકારના વાણ્યોની સ્થાપનાને સ્થાપના નંદી તરીકે જણાવેલ છે.

એટલે કે લોકોત્તર દષ્ટિએ જ્ઞાનપંચકરૂપ ભાવનંદીવાળા સાધુ આદિની સદ્ભાવ કેમસદ્ભાવ સ્થાપનાને સ્થાપનાનંદી તરીકે જણાવ્યો છે, તેવી રીતે લોકદષ્ટિએ શંખ આદિ બાર પ્રકારના વાણ્યોની સ્થાપનાને પણ સ્થાપનાનંદી તરીકે જણાવેલ છે.

દ્રવ્યનિલેપનો ઉપક્રમ

દરેક તત્ત્વની ચાર પ્રકારની ઘટના થતી હોવાથી ત્રિનેશ્વર મહારાજે કહેલ પદાર્થની ચાર પ્રકારે શ્રદ્ધા કરવાથી સમ્યક્ત્વ યાય

છે તે માટે અને જ્યાં કંઈ પણ વિશેષ હરીકત માલમ ન પડે તે જગ્યાએ પણ ચાર નિષેપાથી તો બ્યાખ્યા કરવી જ જોઈએ, એ નિયમને અનુસરીને ‘નદી’ને અગે નામ અને સ્થાપનાનું નિરૂપણ જણાવ્યા પછી હવે ભાવનદીના નિરૂપણ પહેલાં દ્રવ્યનદીના નિરૂપણની આવશ્યકતા છે, એમ માનવામા કોઈ પણ બંતની હરકત નથી દ્રવ્યનું મહત્ત્વ

વસ્તુ-તત્ત્વના નિયમ પ્રમાણે નામને અગે જે જે પદાર્થો અભિધેય અને અભિધાન નિશ્ચિત માનવા લાયક છે તે બન્ને પદાર્થો દ્રવ્યનો એક વિભાગ છે, તારણ કે અભિધાન એટલે તે તે ભાવે પરિણમેષુ જ્ઞાન કહેવાય અને તે સુખ્યતાએ ભાષા-વર્ગણના પુદ્ગલોની પરિણતિ છે ભાષાવર્ગણરૂપી દ્રવ્યની સત્તા ન સ્વીકારીએ તો તે નામનો સ્વીકાર શુદ્ધી વગર શુણના સ્વીકારની પેઠે કે ઉપાદાન વિના કાર્યના સ્વીકારની પેઠે અયોગ્ય જ ગણાય, એટલે અભિધાન રૂપી નામના સ્વીકારની જેમ ભાષાવર્ગણરૂપી દ્રવ્યનો પણ સ્વીકાર કરવો જોઈએ તેમ જ અભિધેય વસ્તુ પણ જો કે દ્રવ્ય, શુણ, પર્યાયરૂપે કોઈ ત્રણ પ્રકારે હોય છે તો પણ શુણ અને પર્યાયનો આધાર દ્રવ્ય હોય છે તેથી અભિધેયરૂપ પદાર્થને માનનારે પણ દ્રવ્ય પદાર્થને માન્યા સિવાય છૂટકો નથી

આવી રીતે દ્રવ્યની જરૂરીઆત જણાવી તેનો શબ્દાર્થ નિગેર જણાવવા દ્વારા નદીની બ્યાખ્યા પ્રસંગે હવે દ્રવ્યનદીનું સ્વરૂપ જણાવાય છે

દ્રવ્યની વ્યુત્પત્તિ

દ્રવ્ય શબ્દ ‘દ્ર’ ધાતુના સમાન અર્થવાળા ‘દ્રુ’ ધાતુથી બનેલો છે ‘દ્રુ’ ધાતુ જતિ અર્થમા હોવાથી અને તેને કર્તામા ય પ્રત્યય લગાડવાથી તે તે પર્યાયોને પામનારી ચીજને દ્રવ્ય કહેવાય છે અને તેથી જ શબ્દ પ્રાબૃતને જણનારાઓ દ્રવ્ય શબ્દથી ભવ્ય અર્થ જણાવે છે, એટલે જે કોઈ પણ મનુષ્યત્વાદિક અને સસ્થા

નાદિકના પર્યાયોને પામનારી ચીજ હોય તેને દ્રવ્ય કહી શકાય છે, પછી તે ચીજ આહે તો જ્ઞાનાદિક ગુણવાળી હોય, વર્ણાદિક ગુણવાળી હોય કે તે સિવાયની પણ હોય, તો પણ તે બધી દ્રવ્યશબ્દથી જણાવી શકાય છે.

જો કે “દ્રોર્મચ્ચે” એવા તદ્દિતના સૂત્રથી ‘દ્રુ’ શબ્દનો અર્થ સામાન્યથી ‘પદાર્થ’ માત્ર થાય છે એમ ગણી તેનો એક ભાગ રૂપી અવયવ અગર તેવા સામાન્યનો વિકાર હોય તેને પણ દ્રવ્ય કહેવાય, એ રીતે ‘દ્રુ’ શબ્દ ઉપરથી પણ દ્રવ્ય શબ્દ બનાવાય છે પણ તેવી રીતે બનાવેલો દ્રવ્ય શબ્દ સામાન્ય ધર્મની મુખ્યતા વિશેષ ધર્મની ગૌણતા માનનારાને અગે વિશેષ અનુકૂળ આવે પણ નિરૂપાની અપેક્ષાએ દ્રવ્ય શબ્દ લેતી વખતે તે તદ્દિતની વ્યુત્પત્તિ કરતા પૂર્વે જણાવેલી કૃદન્તની વ્યુત્પત્તિ અનુકૂળ ગણાય.

દ્રવ્ય શબ્દની કૃદન્ત વ્યુત્પત્તિનું મહત્ત્વ

શબ્દશાસ્ત્રને જાણનારો કોઈ પણ મનુષ્ય શબ્દની વ્યુત્પત્તિમાં અમુક રીતેજ કરવાની માન્યતાવાળો ન હોઈ શકે કેમકે શબ્દ-શાસ્ત્રની અપેક્ષાએ નામ માત્રની વ્યુત્પત્તિઓ અનિયમિત જ છે. અને તેથી જ ‘ક્રમ્’ ધાતુ છતાં ‘કંસ’ શબ્દ કરવાની જરૂર પડી છે. એમ શબ્દશાસ્ત્રકારો કહે છે.

પૂર્વે જણાવેલી કૃદન્ત વાળી વ્યુત્પત્તિ અનુકૂળ એટલા માટે ગણવામા આવી છે કે નિરૂપાના અધિકારમાં દ્રવ્ય શબ્દનો અર્થ કરતાં શાસ્ત્રકારો ભૂત કે ભવિષ્ય પર્યાયોના કારણભૂત વસ્તુને દ્રવ્ય ગણવા જણાવે છે એટલે કે અતીત, વર્તમાન કે અનાગત કાળના સર્વ પર્યાયો (અવસ્થાઓ) જે ભાવરૂપ છે તેના આધારભૂત જે વસ્તુ છે તે દ્રવ્ય કહેવાય છે, તેથી જ દ્રવ્યને ત્રિકાળાબાધિત ગણવામાં આવે છે અને સત્ રૂપે મનાતા ઉત્પાદ્યવ્યયધૌવ્યરૂપી ત્રણ અંશોમાં પણ ધ્રોવ્ય અશ દ્રવ્ય રૂપે ગણાય છે.

દ્રવ્ય ગતિના અપ્રધાન અર્થની સગતિ

જગતમા જેવી રીતે મુખ્ય ધર્મવાળી વસ્તુને મુખ્ય નામે ઓલાવવામા આવે છે તેવી જ રીતે તેવા મુખ્ય ધર્મો વિનાની ઉપચરિત ધર્મવાળી વસ્તુને પણ તેવા મુખ્ય નામે જ ઓલાવવામા આવે છે જેમ ઝવેરીનાં અપેક્ષાએ મુખ્ય તેજવાળા પદાર્થને હીરો ગણવામા આવે છે તેવી જ રીતે સામાન્ય ચળકતા કાચના કટકાને પણ સામાન્ય જ્ઞાનવાળી અવસ્થાવાળો મનુષ્ય હીરો કહેતા અચકાતો નથી.

અથવા તો નિરૂપચરિત શબ્દોની માફક ઉપચારથી પણ શબ્દોની બહુધા પ્રવૃત્તિ થઈ જાય છે, અને તેવી ઉપચરિત પ્રવૃત્તિ દ્રવ્યશબ્દ આસારી હોઈ દ્રવ્ય દેવ (ભવનપતિ આદિ)મા દેવ શબ્દની પ્રવૃત્તિ અસ્ખલિત થઈ જાય છે તેવી જ રીતે બ્રાહ્મથી સાધુનો સમુદાય, જ્ઞાનાદિની સપદા અને શુરુદત આચાર્ય પદાદિના કારણથી શુદ્ધ પરિણતિ ન હોય તો પણ વ્યવહારમાં જે આચાર્ય ગણાય તે દ્રવ્યાચાર્ય કહેવાય ને તે જગ્યાએ દ્રવ્ય શબ્દનો અર્થ ભૂતકાળના ભાવાચાર્યવાળો કે ભવિષ્યકાળના ભાવઆચાર્યવાળો એવો અર્થ ન કરતા અપ્રધાન આચાર્યવાળો એવો જ અર્થ ડરવો પડે છે.

તેવી જ રીતે ભગવાન જિનેશ્વરનાં મનાત્રાદિક પૂજા કરનારો મનુષ્ય તેમણે આચરવા લાયક જણાવેલા મસાર ત્યાગરૂપ સર્વવિરતિના ભાવથી શૂન્ય હોય તો તેની કદેલી આગધના દ્રવ્ય આરાધના કહેવાય છે.

દ્રવ્ય આગધના એટલે ?

એટલે કે સર્વવિરતિની ભાવનાસહિતની આરાધનામા ભાવ આરાધનાની કારણતા હોવાથી જેમ દ્રવ્ય આરાધના કહેવાય છે તેમ સર્વવિરતિની ભાવનાથી રહિત મનુષ્યે કદેલી પણ જિનેશ્વર ભગવાનની રથયાત્રાદિક આરાધના કારણરૂપે નહિ હોવા છતાં પણ અપ્રધાન આરાધના જરૂર છે અને તેથી તે પણ દ્રવ્ય આરાધના, દ્રવ્યસ્તવ કે દ્રવ્યપૂજા કહેવાય છે.

ઈશ્વરની કૃતિની અંધશ્રદ્ધા કરવી પડે છે તેવી કરવી પડશે નહિ.

તત્ત્વ એ જ કે પરિણામી ભાવ માનનારાને નામ, સ્થાપના અને ભાવની સાથે દ્રવ્યનું સંમીલિતપણુ માનવામાં ઘણી જ અનુકુળતા રહેશે. નામથી અભિધેય, આકારથી નિર્દેશ્ય, અને ભાવનું સ્થાન ખરેખર રીતિએ દ્રવ્ય જ હોઈ શકે માટે દ્રવ્ય નિરૂપો માનવાની જરૂર છે.

સદ્મત્ કાર્યવાદની અપેક્ષાએ દ્રવ્યનું મહત્ત્વ

વળી કથંચિત્ સદ્મત્ કાર્યવાદ માનનારાઓને ભાવની નિષ્પત્તિ માટે યોગ્ય દ્રવ્ય લેવું પડે તે માટે પણ દ્રવ્ય નિરૂપણની જરૂર છે. જગતના વ્યવહારથી પણ ધારેલા ઘટાદિક કાર્યની ઉત્પત્તિ પહેલાં પણ હું ઘટાદિક કંઈ છું એમ કહેવાય છે. જો તે ક્રિયાની વખતે ઘટાદિક વિદ્યમાન જ હોય તો તેને કરવાનું હોય નહિ અને અવિદ્યમાન એવા જ ઘટાદિક જો થતા હોય તો ઘટાદિકની નચકની પ્રાગ્ અવસ્થામાં જ કપાલાદિ પછીની ક્રિયામાં ઘટાદિક કંઈ છું એમ કહી શકાય જ નહિ, અર્થાત્ ઘટાદિકના થવા પહેલાં અને કપાલાદિની પછીમાં કોઈક એવી સ્થિતિ માનવી જોઈએ કે જેમાં ઉત્પન્ન થનારા કાર્યની કારણતા છતાં તે કાર્ય રૂપે જ ગણી શકાય, તેનું જ નામ છેદ્વું કારણપણું અને દ્રવ્યપણું કહી શકાય.

જેવી રીતે છેદલા કારણને દ્રવ્યપણું કહી શકીએ તેવી જ રીતે છેદલા કારણના કારણોને પણ કારણપણું ગણીને દ્રવ્યપણું કહેવામાં હરકત નથી. જેમ એક કારણ કારણાન્તરનું વિરોધી નથી તેમ સ્વવિધ્યની અવસ્થાની કારણ પરંપરા પણ વિરોધવાળી નથી, અને તેથી શરૂઆતથી પણ દ્રવ્યપણું ગણવામાં વાંધા જેવું નથી.

એકલવિકાદિ ત્રણ ભેદોની અપેક્ષાએ દ્રવ્યનું મહત્ત્વ

તેથી જ શાસ્ત્રકારો જુદી જુદી અપેક્ષાએ જ એકલવ, બદ્ધાયુષ્ક અને અભિમુખનામગોત્ર એ ત્રણેને દ્રવ્યરૂપે માને છે. પૂર્વલવ એ ઉત્તરલવનું કારણ છે તેના કરતાં આયુષ્યનું બાંધવું તે સમભ-

તીય મૂળ કારણ હોઈ વિશેષ નજીક છે, અને તેના દરતા પણ પહેલાનો ભવ પૂરો કરી વિવક્ષિતભવમા જવા વાળો હવ ત્યાં છતી વખતે ઘણું જ નજીકનું કારણ છે માટે તેની શુદ્ધ અપેક્ષાએ ભવિષ્યના ભવની અપેક્ષાએ દ્રવ્ય ગણવામા આવે છે

અતીત પર્યાયની દૃષ્ટિએ દ્રવ્યપણાની આશીતીનો પ્રબળતર્ક

આ ઉપરથી વાચકોને ભૂતકાળને અંગે દ્રવ્ય નિરોપે માનવાની સહેજે સમજણ પડશે જેવી રીતે ભૂતકાળનાં અપેક્ષાએ વ્યવહારને અનુસરીને દ્રવ્યનિરૂપે માનવાની જરૂર પડે છે, તેવી જ રીતે વિવક્ષિત પર્યાયના નાશ પછીની અવસ્થા માટે પણ દ્રવ્ય શબ્દ વાપરવાની જરૂર પડે છે, કેમકે જેવાં રાતે ઘન-ઉત્પત્તિની નજીકના પહેલાં ક્ષણમા 'ઘટ કડ છુ' એમ કહેવાય છે તેવી જ રીતે ઘટની અખંડ અવસ્થાનો નાશ થઈ ખંડ-ઘટમા પણ ઘટપણુ અને સમગ્ર વસ્તુનો નાશ થઈ ખંડિત-વસ્તુમા પણ વસ્તુપણુ સર્વથા નાશ પામેનું ન માનતા ઘનપણુ અને વસ્તુપણુ નાનાંએ છીએ તો તે માન્યતા પૂર્વ પર્યાયને અનુસરીને જ છે, અને તે દ્રવ્ય નિરોપાન જ આભારી છે

આને જ આધારે પૂર્વકાળે તીર્થ કરાદિ અવસ્થામા થઈ ગયેલા અને વર્તમાનમા તે અવસ્થાથી રહિત થઈને સિદ્ધાદિની અવસ્થા છતાં પણ તીર્થ કરાદિની અવસ્થાએ સ્તુતિ વિગેરે થઈ શકે છે જો ભૂતકાળની અવસ્થાને સર્વથા નષ્ટ થયેલી માનીએ તો સિદ્ધાદિની અવસ્થામા રહેલા જીવોની તીર્થ કરાદિ પતે સ્તુતિ થઈ શકે જ નહિ અતીતકાળે થયેલા તીર્થ કરાદિ મહાપુરુષોની સ્તુતિમા તે તીર્થ કરાદિ પણાનું કે અભિધેય આકાર કે ભાવપણુ એક પણ ચીજ ન હોવાથી દ્રવ્યપણુ સિવાય સ્તુતિની વાસ્તવિકતાનો કોઈ બીજો આધાર નથી

આ જ કારણથી જમોત્યુળં દડકથી ભાવજિનની સ્તુતિ કર્યા છતાં જોગસ્સંધી કરાતી સ્તુતિ નિરર્થક થતી નથી એ કે જોગસ્સં સૂત્રમા વર્તમાન કાળે દ્રવ્ય તીર્થ કરોની સ્તુતિ છે તોપણ ચોવીશીમા થયેલા તીર્થ કરોનું નામ દ્વારા દીર્ઘ ન હોવાથી તે 'નામસ્તવ'

કહેવાય છે પણ તેથી તેનું દ્રવ્યજિનસ્તવપણું સર્વથા જતું નથી, તીર્થ કર મહાગજની હયાતીના કાળમાં લઈએ તો પણ જે જે તીર્થ કર વિદ્યમાન હોય તેમની તેમની અપેક્ષાએ ભાવજિનની સ્તુતિ થાય છતાં ભૂત અને ભવિષ્યના તીર્થ કંઈ અપેક્ષાએ તો તે લોગસ્મંની અંદર કરાતી સ્તુતિ દ્રવ્ય જિનની સ્તુતિ કહેવાય.

લોગસ્મં સૂચથી દ્રવ્ય નિરૂપનું મહત્ત્વ

આ ઉપરથી જેઓ કેવળ ભાવનિરૂપો જ માનનારા છે તેઓને તીર્થ કરોના વિરહકાળમાં કે હયાતી કાળમાં લોગસ્મં બોલવાનો હક્ક રહેતો નથી. સર્વકાળમાં લોગસ્મં બોલવાનો હક્ક તેઓને જ રહે છે કે જેઓ ભાવનિરૂપાની માફક દ્રવ્ય નિરૂપાને પણ માનનારા હોય છે. ‘વળાં ને દ્રવ્યપદ્ધતી મુખ્યતા ગણવામાં ન આવે તો વતંમાનમાં સિદ્ધપણુ પાત્રી સર્વગુણમ પત્ર થયેલા મહાપુરુષોને ભવોપશાદીકર્મ સંહિતપણુમાં રહેલા તીર્થ કરાદિ ગુણોથી સ્તુતિ યોગ્ય ગણાય જ કેમ? અર્થાત્ દ્રવ્ય નિરૂપાને માનનારા જ પુરુષ પોતાની ઇષ્ટ એવી તીર્થ કરાદિ અવસ્થાથી સિદ્ધપણું પામેલા તીર્થ કરાદિની સ્તુતિ કરી શકે.

નામ અને અપ્રધાન દ્રવ્યની સિદ્ધતા

દ્રવ્ય નિરૂપના નિરૂપણમાં અપ્રધાનને પણ ભૂત ભવિષ્યના કારણની જેમ દ્રવ્ય માન્યું. તો નામનિરૂપો પણ ગુણુ વગરમાં હોય છે અને અપ્રધાન દ્રવ્યપણું પણ ગુણુ શૂન્યમાં હોય છે તેથી તે બેનો વિભાગ શી રીતે સમજાય? કેમકે અપ્રધાન દ્રવ્યમાં અને નામમાં ગુણુ-રહિતપણું તો સરખું છે જ.

જો કે સ્થાપનામાં સાક્ષાત્ ગુણુમહિતપણું નથી હોતું પણ સ્થાપનામાં રહેલા આકાર વિગેરેથી જેવું ગુણીમાં સાક્ષાત્ ભાન થાય છે, તેવું નામ અને દ્રવ્યમાં નથી થતું તે તો સહેજે સમજાય તેવું છે, પણ સ્થાપના સિવાયના ગુણુહીનને અપ્રધાન દ્રવ્ય ગણવું કે નામ ગણવું એ સમજવાની જરૂર છે.

ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે કે નામ સ્થાપનામાં કેવળ સ્થાપનારની ઇચ્છાને જ મુખ્યપણું મળે છે અને તેથી તે સંકેત જાણનારા તે પદાર્થનો તે સંબંધથી વ્યવહાર કરે છે, જેમકે જે ક્રીડાને ‘ઇન્દ્રગોપક’ નામથી ઓળખાવવામાં આવે તે ક્રીડાને તે નામ જાણનારો તે નામથી જ ઓળખી શકે, પણ તે જ ક્રીડામાં જે લોકોને ખીલ નામે વ્યવહાર હોય અને ‘ઇન્દ્રગોપક’ નામે વ્યવહાર ન હોય તો તે મનુષ્ય તે ક્રીડાને ‘ઇન્દ્રગોપક’ નામથી ઓળખી શકતો નથી.

એટલે કેવળ સ્થાપનારની ઇચ્છાથી અને વ્યવહારની ખાતર જ નામની પ્રવૃત્તિ હોય છે, ત્યારે દ્રવ્યપણાની સ્થિતિ તેઓમાં જ હોય છે કે જેઓ ભાવના સ્વરૂપને બાહ્યથી જે રૂપ માનતા હોય તે રૂપ બાહ્યથી જેમાં હોવા છતાં કોઈ પણ કારણથી આત્મસ્વરૂપ નથી એમ નિશ્ચિત થાય, તો ત્યાં જ માત્ર અપ્રધાન દ્રવ્યપણું ગણાય છે, અથવા તો તાત્વિક ગુણવાળા પદાર્થનો જે નામે મકળ લોકમાં વ્યવહાર થતો હોય તે જ નામ જે વસ્તુને અંગે જગતના આખા વ્યવહારમાં વાપરવાનું થાય તો તે વસ્તુને અપ્રધાન કે વ્યતિરિક્ત દ્રવ્ય કહેવું પડે છે કારણ કે ભાવનિષેષ તરીકે તેમાં તાત્વિક સ્વરૂપ નથી નામ નિષેષ તરીકે કેવળ એ એક જ વસ્તુને ઉદ્દેશીને નામનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું નથી અને ભાવ નિષેષના ગુણવાળી વસ્તુનો તેમાં આકાર વિગેરે નથી તેથી તેને અપ્રધાન દ્રવ્ય કહેવાય છે.

અસદ્ભાવ સ્થાપના અને પ્રધાનદ્રવ્ય વચ્ચે તફાવત

આ ઉપરથી એમ નક્કી થયું કે—સ્થાપનામાં તાત્વિક વસ્તુનો આકાર હોવાથી એ અપ્રધાન દ્રવ્યથી ભિન્ન પડે તે માની શકાય પણ અસદ્ભાવ સ્થાપનામાં આકાર હોતો નથી કેમકે જે વસ્તુમાં તાત્વિક પદાર્થનો આકાર ન હોય અને તે વસ્તુ તાત્વિક પદાર્થ તરીકે જે વસ્તુ જગતમાં ઓળખાતી હોય તે તરીકે સ્થાપવામાં આવે ત્યારે

તે અમદ્ સ્થાપના કહેવામાં આવે છે. તો ગુણ અને આકાર વગરની વસ્તુને તાત્વિક પદાર્થના નામે ઓળખનાં તેને અપ્રધાન દ્રવ્ય કહેવું કે સ્થાપના કહેવી તે વિચારવા જેવું છે.

સ્થાપનાનું સ્વરૂપ અમળનારો મનુષ્ય જાણે છે કે સ્થાપનાનું અલ્પકાલીનપણું છે અને તેથી વિવશને લીધે બુદ્ધા બુદ્ધા કાળે બુદ્ધા બુદ્ધા રૂપે સ્થાપનારો મનુષ્ય સ્થાપી શકે છે, જ્યારે અપ્રધાન દ્રવ્ય-પણું તો નિયમિત ચાવતદ્રવ્યભાવી હોવા સાથે તાત્વિક પદાર્થના બાહ્ય ગુણક્રિયાનું સત્ત્વ હોય તો જ હોય છે, માટે અસદ્ભાવ સ્થાપના અને અપ્રધાન દ્રવ્યની ભિન્નતા આ રીતે સ્પષ્ટપણે સમજી શકાય તેવી છે.

ભાવનિક્ષેપ ઉપક્રમ

દ્રવ્યનિક્ષેપાનું નિરૂપણ કરતા ઉપર આપણે જોઈ ગયા કે ભૂત-કાળ અથવા ભવિષ્યકાળનું જે પરિણામી કારણ હોય એટલે કે જે પૂર્વકાળે કે ભવિષ્યકાળે ભાવપણે પરિણમવાનું હોય તેને દ્રવ્ય કહેવું પરંતુ જ્યાં સુધી ભાવનિક્ષેપાનું સ્વરૂપ માલુમ પડે નહિં ત્યાં સુધી ભાવને ઓળખી શકાય નહિ અને જ્યાં સુધી તાત્વિક ભાવસ્વરૂપને ઓળખી શકાય નહિ ત્યાં સુધી તેના ભૂત કે ભવિષ્યના કારણરૂપ દ્રવ્યને આપણે ઓળખી શકીએ નહિ માટે ભાવનું સામાન્ય સ્વરૂપ જાણવાની જરૂર અસ્થાને નથી

ભાવનિક્ષેપ વ્યાખ્યા

ભાવ તેને કહેવાય છે કે-વક્તાએ કહેવા ધારેલી ક્રિયા કે અનુભવયુક્ત જે હોય અથવા તે ક્રિયા અને અનુભવ બન્નેયુક્ત જે હોય સામાન્ય રીતે અચેતન કે સચેતન ભાવપદાર્થમાં કહેવા ધારેલી ક્રિયાનો અનુભવ એટલે તે તે ક્રિયામાં વર્તવું તે ભાવ કહેવાય છે. જેમકે-જિનેશ્વરપણાને સાક્ષાત અનુભવતા જિનેશ્વર મહારાજઓ અને ઘટાદિપણામાં વર્તતા ઘટાદિ પદાર્થો પોતપોતાની અપેક્ષાએ ભાવ કહેવાય છે. એવી રીતે વિવક્ષિત ક્રિયામાં

વર્તવા રૂપ ક્રિયાના અનુભવને લઈને ભાવની જે વ્યાખ્યા કરી તે સમજવી સહેલી છે અને તેના પૂર્વપશ્ચિમ ભાગોને તે મુખ્ય અવસ્થાની દ્રવ્યપણે સમજવું મુશ્કેલ નથી પણ ક્રિયા અને અનુભવ બંને જુદા જુદા લઈએ અને તે બંનેને ભાવ ગણીને તેના કારણો તપાસીએ તો દ્રવ્યમા પણ તેવા ભેદો જરૂર માનવા પડે છે

અનુભવ ક્રિયાત્મક ભાવના કારણ તરીકે દ્રવ્યના અવાન્તરભેદો

જે સ્થાને ભાવનિરૂપો એકવી ક્રિયાની અપેક્ષાએ જ હોય ત્યાં તે ભાવના ક્રિયા અને અનુભવ એવા બે ભેદો ઢરવા અને તેને આધારે દ્રવ્યના પણ ભેદો પાડવા તે તાત્વિક છતાં પણ કદાચ અનાવશ્યક ગણાય પણ જ્યાં ભાવવસ્તુ ક્રિયા અને જ્ઞાન ઉભય વાળી હોય ત્યાં ભાવના એકલા અનુભવથી અને એવી ક્રિયાથી જુદા ભેદો પાડવા તે આવશ્યક ગણાય અને એવી રીતે ભાવના ભેદો આવશ્યક થાય તો તેના કારણ તરીકે રહેલા પદાર્થોના ભેદો પણ આવશ્યક જ ગણાય.

જેવી રીતે ક્રિયા અને અનુભવ એ ઉભયવાળી વસ્તુને અ જે ભાવના ભેદો પાડવાની જરૂર ગણાય તેવી જ રીતે એકની ક્રિયાવાળા પદાર્થરૂપી ભાવને અ જે પણ ક્રિયા અને તેને જાણવા રૂપ અનુભવના બે ભેદો પાડવા તે આવશ્યક જ છે જેવી રીતે ઠમના ઉદયથી થતા પરિણામોને આત્મા વેદે છે, અને તેને ભાવાવસ્થા કહેવામા વાધો નથી તેવી જ રીતે તે તે વસ્તુના જ્ઞાનને પણ આત્મા અનુભવે છે અર્થાત્ આત્મા જે જે વસ્તુના જ્ઞાનપણે પરિણમે તે તે વસ્તુનું જ્ઞાનપણે પરિણમન ભાવ માનીને ભાવ માનવામા કશી હરકત જણાતી નથી સાક્ષાત્ પદાર્થ હોય તોપણ તેનું વેદન જેને થાય છે તેને જ ક્રિયાના અનુભવવાળો ગણી ભાવ ગણવામા આવે છે અને તેથી જ જડ પદાર્થને મળેલા સુખદુઃખના કારણોને પુણ્ય અને પાપથી ધયેલા માનતા નથી અર્થાત્ આત્મા જેવો ચૈતન્યવાળી વસ્તુને મળેલા સુખદુઃખના સંબેગો જ પુણ્ય પાપના ઉદયધા ધયેલા

મનાય છે અને તેથી જ નરકાદિક ગતિઓમાં રહેલા જીવોને જ નારકીપણા આદિક અશુભ અને શુભ પરિણામ મનાય છે પણ ત્યાં રહેલા જડ પદાર્થોને નારકી આદિપણે ગણવામાં આવતા નથી.

ભાવ અવસ્થાનું નિયંત્રીકરણ

આ હકીકતથી એટલું તો સ્પષ્ટ થાય છે કે જીવોમાં વેદન સ્વભાવ હોવાથી જ નારકી આદિક ભાવાવસ્થા ગણવામાં આવે છે પણ કર્મોદય સિવાયના પદાર્થોમાં જીવને લગતી ભાવવસ્થા ગણાતી નથી તેવી રીતે અજીવ પદાર્થમાં પણ જે જે અવસ્થા કેઈ પણ જીવના કર્મોદયને લીધે બને છે તેને ભાવ કહેવામાં આવે છે તો ત્યાં પણ તાત્વિક દષ્ટિએ તો વેદનની જ સહકારિતા રહે છે. એકલા જ્ઞાનમાત્ર રૂપ વેદનને અગે તે તે ભાવ માનવામાં હરકત નથી.

ભાવનું વધુ સ્પષ્ટીકરણ

આ જ નિયમને અનુકૂળ નીતિનો પણ નિયમ છે કે—અર્ધાભિધાનપ્રત્યયાસ્તુલ્યનામધેયા ભવન્તિ એટલે કે જેવી રીતે પદાર્થ અને તેનો વાચક શબ્દ એક નામે યોદાવાય છે તેવી જ રીતે તે તે પદાર્થોનું જ્ઞાન પણ તે તે નામે જ યોદાવાય છે એટલે કે પદાર્થના જ્ઞાનને પણ પદાર્થની માફક મૂળ નામે જ યોદાવાય છે. વિશેષ જે આત્મા જે પદાર્થના જ્ઞાનના ઉપયોગમાં પરિણમ્યો હોય તે આત્મા તે પદાર્થની તન્મયતાવાળો ગણાય છે. અગ્નિ કે ઘટપટાદિક પદાર્થોમાંથી જે પદાર્થના જ્ઞાનમાં આત્મા પરિણમ્યો હોય તો તે પદાર્થમય તે આત્મા થયો છે એમ માનવું પડે, કારણ કે—આત્મા સર્વાંશે એક ઉપયોગવાળો છે અને તેથી જ્ઞાન ઉપયોગપણે પરિણમતો આત્મા જ્ઞાનમા એકાંશે રહેલો છે એમ કહી શકાય નહિ, પણ સર્વાંશે પરિણમેલો છે અને સર્વાંશે જે પદાર્થપણે પરિણમેલો છે તે આત્માને તે પદાર્થપણે જ્ઞાન દ્વારાએ માનવામાં જ યુક્તિ સંગતપણ છે અને તેથી જ અનુભવરૂપ જ્ઞાન દ્વારાએ ભાવપણું માનવાની જરૂર રહે છે. અલબત્ત ક્રિયા યુક્ત અનુભવ

અને એકલો અનુભવ આ બે જરૂર જુદા પડે છે, તો પણ અવસ્થા રૂપ ભાવની અપેક્ષાએ જ તે બંનેને એટલે કે એકલું જ્ઞાન અને ક્રિયાયુક્ત જ્ઞાન એ બંનેને ભાવ તરીકે માનવામા યુક્તિ વિરોધ જણાતો નથી

આ જ કારણથી શાસ્ત્રકારોએ પણ ભાવના બે લેદ આગમ અને નોઆગમ રૂપે જણાવેલ છે અને નોઆગમ નામના બીજા લેદમા સર્વ-મિશ્ર અર્થ લેવામા આવેલો છે જો કે બીજે નો શબ્દનો અર્થ દેશનો નિષેધ કે સર્વથા નિષેધ એવો કરવામા આવે છે તો પણ ભાવનિષેધના નોઆગમ નામના લેદમા તે દેશ નિષેધ કે સર્વ નિષેધ રૂપી અર્થ લેવામા આવતો નથી

(ક્રમશઃ)

— નમ્ર સૂચના —

કેટલાક સુર વાચકોએ નિખાલસ બાવે જણાવ્યું છે કે
 “લખાણ ખડું અઘરું છે, રસગ્રહ નથી, આનંદ પડે તેવું નથી”
 વગેરે

પૂ આગમોદ્ધારકશ્રીની માર્મિક આગમતત્ત્વરૂપથી વિવેચના
 પદ્ધતિ સાથે શબ્દસૌખ્યકે બાપાલાલિત્યના નામે અડપટ્ટું
 કરવામા ખૂબ જ જોખમ છે

તેથી સુર વાચકોને સાદર જણાવવાનું કે ખૂબજ
 શ્રતબક્ષિતથી પ્રેરાઇને નમ્રતાના બાવ માથે શાતરથી જિજ્ઞાસા
 પૂરેજ શુરુનિધાએ વાચવું કેટલેક સ્થળે દેખીતા વિરોધાભાસ
 જેવું અને સાબળીને ચમકી જઇએ તેવું લખાણ પછુ છે, માટે
 ખુબજ ગંભીરતાથી વાચવા વિનંતિ છે,

લી
 કાર્પાસ
 “આગમ જ્યોત”

- ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥଳ -

[illegible]

જગત્સલ શ્રીતીર્થક પ્રભુનો

મર્નહિતકર ઉપદેશ

‘અર્થિ મે આયા ઉવરાદવ જર્થિ મે આયા ઉવરાદવ’

—શ્રી આચાર્ય સ્વ

આ ઉપદેશના ઉદ્યોતવાગા ઉદ્દેશમા જ ક્રિયાવાદીપણાના ક્ષીડાની ઉત્પત્તિ થતી નથી, અક્રિયાવાદી કૂળ ગણ મોનો પ્રચાર પોષાતો નથી અજ્ઞાનવાદીઓના વાદગા તો પ્રથમથી જ પોખારા ગણીને ગગનના ખૂણા જેવા મૂર્ખ મનુષ્યોના મનોરથમા મ્હાવવા લાયક છે, અને વનચિકવાદના વાયરાના વાવાઝોડાનો તો વિધવિધ પ્રકાર વિનય થાય છે

હુકમા ઉગ્રોત કરનાર ઉગ્રોતમા ચોરો જેમ ચક્રમ ખની લાય છે, તેમ આ અરિષ્ટ ભગવાનના આદિમ ઉપદેશના અ પાદ્ય ઉદ્યોતમા ત્રણે ને ત્રેમડ પાખડીઓના મતો ખડખડ થઇ વિખરાઇ લાય છે

આ ઉપદેશની આદિમા અન્તિતાને પ્રથમ સ્વાન માપી

પર્યાયાસ્તિક કે પર્યાયાર્થિકની મુખ્યતા મોખરે આત્મી છે ને તેથી દ્રવ્યાસ્તિક કે દ્રવ્યાર્થિક કરતાં તેની શુદ્ધિ કે સૂક્ષ્મશુદ્ધિગમ્યપણું જણાવવા સાથે શ્રદ્ધામાં અગ્રગામીપણું જણાવે છે.

આ ઉપદેશમાં અસ્તિ શબ્દ એકલો ત્રણકાળની સત્તાને જણાવનારો અવ્યય તરીકે જે ગણાય છે, તે વાપરી આત્મરૂપી દ્રવ્યની ત્રણકાલની વર્તના માટે યોગ્યતા જણાવી ત્રણે કાળના પર્યાયના સમૂહમયજ દ્રવ્ય છે એમ જણાવી દ્રવ્ય અને પર્યાયની વાસ્તવિક શ્રદ્ધાને ઉત્પન્ન કરે છે.

આ ઉપદેશમાં વાપરેલો અસ્તિ શબ્દ પોતાના વિપક્ષનો સાપેક્ષ રીતે આશ્રેય કરવા દ્વારા એ સ્વતંત્ર રીતે અસ્તિ ૧, નાસ્તિ ૨, અસ્તિનાસ્તિ ૩, અવક્તવ્ય ૪, અસ્તિ અવક્તવ્ય ૫, નાસ્તિ અવક્તવ્ય ૬, અને અસ્તિનાસ્તિ અવક્તવ્ય ૭, એ સાતે લોદવાળી સમભંગીને સ્પષ્ટપણે સૂચન કરે છે.

આ ઉપદેશમાં વાપરેલ અસ્તિ શબ્દ વર્તમાનકાલીન ઇન્દ્રિયસંનિકર્ષના જ્ઞાનને જણાવનાર હોઈ આત્મા અને તેના ઔપપાતિકપણાનો અધિગમ કરવા પ્રમાણનો પડદો ખુદ્લો કરે છે.

આ ઉપદેશમાં આત્માના અનન્ત ગુણો અને પર્યાયોમાં વર્તતી અસ્તિતા જણાવી આત્માને અસ્તિત્વ-ધર્મથી સહિત સૂચવ્યો.

આ રીતે આત્માનું વચનનય અને જ્ઞાનનયથી સમધિગમ્યપણું જણાવી નયથી આત્માનો અધિગમ થવાનું વર્ણવ્યું છે.

આ ઉપદેશમાં અનેક પ્રકારે અનેક પદાર્થો સ્યાદાદરૂપે સમજાવી શકાય તેવું છતાં આત્માના ઔપપાતિકદ્વારા જે સ્યાદાદ સમજાવ્યો છે તે ખરેખર સમજદારોને સુસતાનો માર્ગ સમજાવે છે.

અર્થાત્ જગતના દરેક જીવો મરણથી તો ડરે છે, પણ વાસ્તવિક રીતિએ વીતરાગ મહારાજે જાહેર કરેલા મોક્ષમાર્ગમાં મહાલનારા પુણ્યાત્માઓ તો જન્મની અસ્તિતાને જ ભયંકર સમજે.

આ ઉપદેશમાં જન્મને અંગે ભયંકરતા સમજાવી સાક્ષ સમજાવે છે કે જન્મ પામનારા કોઈ પણ મરણના પંતથી છૂટનારા

હોય નહીં અર્થાત્ જાતસ્ય દિ ધુગે મૃત્યુ એ વાક્ય નિયમિત સત્ય અર્થાત્ ધ્રુવસત્ય છે, એમ અસ્તિ પદ બહાર કરે છે, અને માથે જ એમ પણ બહાર કરે છે કે મૃતસ્ય જનન ધુર એ વાક્ય ભવ જમણના ભય કર આપનાં આટવાતા છો એ માટે સત્ય હોય તો પણ સર્વ છો એ માટે એ વાક્ય અવિતથ નહીં હોવાથી અર્ધસત્ય જ છે

અત્યામાપદને માનનાર શુકવપાક્ષિક અને અન્યપુરુષ પરાવર્ત જેટલા સસારવાળા જ છો આ મૃતસ્ય વાક્યની અર્ધ અસત્યતા જાણે ને માને, પણ અભવ્ય જેવા છો એ માટે મૃતસ્ય એ વાક્ય ધ્રુવમત્ય તરીકે હોય

આ સર્વ હકીકત સમજાવવા માટે જ ઔપપાતિકતા એટલે- આદે ગતિની જન્મહશા-ના જ્ઞાનને જ્ઞાનસજ્ઞાના રૂપમા રજુ કરેલ છે (ક્રમશઃ)

મર્વહિતકર ઉપદેશને મૂલ્યવતા

શ્રી આચારાગસૂત્રના

સૂત્રાનો ભાવાર્થ

“ મહારે આત્મા (પર્યાયાર્થિકનયથી) ઔપપાતિક (પરભવથી આવીને ઉપજનારે) છે, મહારે આત્મા (દ્રવ્યાર્થિકનયથી) ઔપપાતિક નથી ”

શ્રી નમસ્કાર - મહામંત્રનો

મ...હિ...મા

- * જોન મંઘનો શુદ્ધમંત્ર કયો ?
- * સર્વ શાસ્ત્રોમાં અંતરંગ રીતે વ્યાપક મંત્ર કયુ ?
- * સર્વ શાસ્ત્રોને અર્પણ કરતા પહેલા કયુ સૂત્ર અપાય ?
- * દરેક આગમની વ્યાખ્યાના પ્રારંભે કયા સૂત્રની વ્યાખ્યા કયાય ?
- * સકલકાળમાં સર્વ ક્ષેત્રમાં એક નરખો જોનો સૂત્ર પાઠ રહે તે સૂત્ર કયુ ?
- * બાર અંગ અને ચૌદ પૂર્વને ધારણ કરનારા મહાજ્ઞાનીઓને પણ મરણ સમયે ઉપયોગી સૂત્ર કયુ ?
- * નાની-મોટી દરેક ધર્મ ક્રિયાઓમાં હારમા દરેક મોટીમા પરોવાયેલ દોરાની જેમ એકસરખો જોનો સંબંધ હોય છે. તે સૂત્ર કયુ ?
- * મમસ્ત પાપોને નાશ કરવાના સમર્થ સૂત્ર કયુ ?
- * અપવિત્ર કે પવિત્ર ગમે તે અવસ્થામાં પણ જોનુ રટણ કરી શકાય તે સૂત્ર કયુ ?
- * સર્વ મંગલોમાં મુખ્ય મંગલ તરીકે મનાતું મહામંગલ કયુ ?
- * મક્લશામન બાર અંગ અને ચૌદ પૂર્વનો સાર કયો ?
- * સર્વ કાળે-સર્વ ક્ષેત્રે સર્વ જીવોને પરમ આધારરૂપ મંગલ શરણુ અને લોકોત્તમ તત્ત્વોને જણાવનાર સૂત્ર કયુ ?

આવી સઘળી જિજ્ઞાસાઓને તૃપ્ત કરનાર એક જ સમાધાન છે કે:-

“પંચ પરમેષ્ઠીઓને કરાતા નાત્તિક નમસ્કારરૂપ

શ્રી નમસ્કાર-મહામંત્ર”

પૂ. આગમોદ્ધારક શ્રી વ્યાખ્યાનસંગ્રહ

(વિ સ ૨૦૦૦ શ્રા સુ ૫ મગળથી વિ સ ૨૦૦૧ પૌષ
 સુદ ૧૪ સુધી શ્રીગોડીજી જૈન ઉપાશ્રય (પાયધુની-મુબઈ) મા
 આગમદિવાકર બહુશ્રુત ધ્યાનસ્થ સ્વ પૂ આગમોદ્ધારક આચાર્ય
 દેવશ્રી આનંદમાગરસૂત્રીશ્વરજી મહારાજાએ શ્રી સૂત્રકૃતાગ-
 મૂત્તના પાયમા અધ્યયન ઉપર ખૂબ જ ઝીણવટથી મામિક વ્યાખ્યાનો
 આપેલ, જેનું કે અવતરણ વિદ્વદ્વર્ચ સ્વ બાલમુનિ શ્રી મહેન્દ્ર-
 માગરજી મંના ગિખ્યરત્ન ગણિવર્ચ પૂ સુનિરાજ શ્રી મૌભાગ્ય-
 સાગરજી મં પોતાની ઝડપી ઝવમથી કરેલ, તેઓશ્રીએ
 શ્રુતભક્તિથી પ્રેરાઈને પ્રકાશિત કરવા માટે આ વ્યાખ્યાનો આપ્યા છે,
 તે બધા વ્યવસ્થિત સુવાચ્ય બનાવી આગમતત્ત્વ જિજ્ઞાસુ ચતુર્વિધ
 શ્રીસંઘના લાભાર્થે રજુ કરવામા આવે છે

આમા પૂ આગમો શ્રીના આશયવિરૂદ્ધ કદાચ કંઈ છદ્મસ્થતા
 આદિથી થયું હોય તેની સકલ સંઘ સમક્ષ ક્ષમા પ્રાર્થવામા આવે છે)

卐 શ્રી સૂત્રકૃતાગમૂત્તના વ્યાખ્યાનો 卐

(અધ્યયન પાયમુ)

વ્યાખ્યાન-૧

વ્યાખ્યાકાર આચાર્ય ભગવાન શીલાકાચાર્ય મહારાજ
 ભવ્ય છોના ઉપકાર માટે શ્રી સૂત્રકૃતાગમૂત્તની વ્યાખ્યા કરતા
 પહેલા શ્રી આચારાગ સૂત્રની વ્યાખ્યા કરી ગયા ત્યાર પછી
 શ્રી સૂત્રકૃતાગ સૂત્રના પહેલા શ્રુતસ્કંધની વ્યાખ્યા કરીને બીજા

શ્રુતચક્રધના ચાર અધ્યયનની વ્યાખ્યા કરી ગયા. હવે પાંચમા અધ્યયનની વ્યાખ્યાના પ્રસંગે આગળ જણાવી ગયા કે—

પાંચમા અધ્યયનની ક્રમસંગતિ

અહીં જે વસ્તુ ગોઠવવામા આવી છે. તે ચોથા અધ્યયનની વસ્તુ પછી ક્રમસંગતિ ન્યાયે જાણવી, એટલે કે જેમ દુનિયામાં મોતીનો હાર હોય અને તેમાં જો ક્રમ પ્રમાણે મોતી ગોઠવ્યા હોય તો તે મોતીના હારની કેટલી કિંમત ? ને જે હારમા જેમ તેમ મોતી પડેવેલાં હોય તેની કિંમત કેટલી ? તે રીતે આ પાંચમું અધ્યયન ગણધર ભગવાને ગોઠવેલું છે તે કીડીયારાની માફક જેમ આલ્યું તેમ ગોઠવી દીધું છે. કે કાઢી દીધું છે તેમ નથી પણ પાંચમું અધ્યયન જે સ્થાને ગોઠવવાનું હતું તે સ્થાને જ ગોઠવવામાં આલ્યું છે.

હવે પાંચમું શરૂ કરતાં પહેલાં ચોથા અધ્યયનમા શું કહ્યું છે ? અને પાંચમા અધ્યયનમાં શું કહેવાનું છે ? ને તે બેય અધ્યયનોનો સંબંધ શો છે ? તે જો જાણવામાં ન આવે તો વસ્તુસ્થિતિનું ભાન ન થાય. અને “ચોથાના ઠેકાણે પાંચમું અને પાંચમાને ઠેકાણે ચોથું ગોઠવ્યું હોય તો શો વાંધો ?” આવો તર્ક ઉભો થઈ શકે.

આંગળીના દૃષ્ટાન્તે ચોથા-પાંચમાના સંબંધનું નિરૂપણ

જેમ હાથની આંગળીઓમાં કઈ આંગળી કઈ આંગળીને આધારે રહેલી છે ? એ વિચારતાં એ માનવું પડે છે કે દરેક આંગળીઓ એક બીજાના સંબંધવાળી છે.

એટલે આંગળીમા જે સધ્યમા છે તેને અનામિકા જોડે સંબંધ છે કે તર્જની જોડે ? તો કહેવું પડશે કે એક અપેક્ષાએ તર્જની જોડે અને એક અપેક્ષાએ અનામિકાની જોડે કેમકે સંયોગ બેમાં હોય છે. પરંતુ એકમાં સંબંધ રહેતો નથી સ્યાદ્વાદ દૃષ્ટિથી વિચારીએ તો સ્પષ્ટ જણાય કે આ સંયોગ તર્જનીથી લિન્ન કે અલિન્ન ? તે સંયોગ મધ્યમાથી લિન્ન કે અલિન્ન ? તેમજ અનામિકાથી લિન્ન કે અલિન્ન ? જો સંયોગ તર્જની, મધ્યમા અને અનામિકાથી જુદો

હોય તો તર્જની ને મધ્યમા સાથે કે અનામિડાને મધ્યમા સાથે
કઈ લાગતું-વગગતું નથી એમ માનવું પડે માટે જ ઝહેવું પડશે કે
સયોગ કથયિત્ લિ અને કથયિત્ અલિત્, એટલે કે કથયિત્ દ્રવ્યથી
લિત્ એટલે કથયિત્ દ્રવ્યમય મધ્યમાથી તર્જનીનો અને અના
મિકાથી તર્જનીનો જુદો છે આ રીતે ચોથા અને પાંચમા અધ્ય
યનનો મળધ પણ કથયિત્ લિત્તાલિન છે તેમજ બે ચોથા
અથવાત્રે મળધા લિત્ત-નિરપેક્ષ રાખીએ તો પાંચમાનો સળધ
જણાવી ગઠાન નહીં માટે ચોથા-પાંચમા અધ્યયનનું સ્વરૂપ ખ્યાલમાં
લેવું જોઈએ

ચોથા-પાંચમા અધ્યયનના પેટા વિષયોનું મહત્ત્વ

વળી બે તેના અધિકારો-પેટા વિષયોનો પરસ્પર સળધ ન
જણ્યો હોય તો ચોથા-પાંચમા અધ્યયનને હકીકતમાં પરસ્પર કઈ
લાગતું વગગતું ન રહે કેમકે જેમ આકાશમાં ચંદન છાટવામાં
આવે તો તે ઉપર રહે છે છતાં આકાશને ચંદન સાથે લાગતું
વગગતું નથી કારણ આકાશનો શુદ્ધ અવગાહ છે એટલે રહેવા કે પણ
ચંદનની શીતવતા-સુગંધિના આદિની અસર આકાશમાં કઈ લાગે
નહીં તેમ ચોથું પાંચમું અધ્યયન કેવું છે ? તેમાં કયા કયા અધિકારો-
પેટા વિષયો છે ? શી શી વસ્તુઓ છે ? તે જણાવાય ત્યારે જણી
શકીએ કે ચોથા પાંચમા અધ્યયનને હકીકતમાં સળધ છે

આકાશ-ચંદન ન્યાયની સ્થિતિ

જેમ આકાશ અરૂપી ચંદન કપી એ જણ્યું હોય તો આકાશ-
ચંદનને પરસ્પર કેવો મળધ હોય તે ખબર પડે તેમ ચોથા અને
પાંચમા અધ્યયનમાં શું જણાવ્યું છે ? તેના અધિકારોનો કઈ જાતનો
સળધ છે ? તે જણાવતાં જ ખરેખર પોતાની બુદ્ધિમાં સળધનો
માર્ગો ખ્યાલ આવે

તેથી બ્યાખ્યાકાર મહારાજ કહે છે કે અહીં પાંચમું ચરૂ
કરીએ છીએ તેનો સળધ ચોથા સાથે છે તેથી જ પાંચમું ચોથા
પછી ગોઠવવામાં આવ્યું છે

વળી યોધા અધ્યયનના અધિકારો સાથે પણ પાંચમા અધ્યયનના વિષયોનો સંબંધ છે તે કેવી રીતે ? તે જણાવતાં ફરમાવે છે કે-

“અનન્તગધ્યયને પ્રત્યાશ્વાનક્રિયોક્તા, સા ચાડ્ડચાર-વ્યવસ્થિ-
તસ્ય સતો ભવતીત્યતસ્તદનન્તરમાચારશ્રુનાધ્યયનમભિવીયતે”

પચ્ચક્રખાણુના મહત્ત્વ વિષે ચોરનું દષ્ટાંત

સૂત્રકૃતાંગના ણીજ શ્રુતસ્કંધના યોધા અધ્યયનમાં પચ્ચ-
ક્રખાણુની ક્રિયા જણાવવામાં આવી. કેવી રીતે જણાવી ? તો કહે
છે કે પચ્ચક્રખાણુ કરે તો પાપથી બચે.

મનમાં પાપનો સંકલ્પ, કાયામાં આચાર અને વચનમાં
ઉચ્ચાર ન હોય તો પણ પાપ બાંધે, એક મનુષ્ય ચોરી કરવા નીકળ્યો,
પરહુદમાં ગયો ચોરી માટે લાગ ન મળ્યો. આરામ માટે ઝાડ નીચે
ઘેઠો ને ત્યાં ઊઘી ગયો તો આ વખતે તેને ચોરીનો વિચાર છે ?
વચન ચોરીનું બોલે છે ? ને ચોરીની ક્રિયા કરે છે ? તો કહેવું
પડશે કે તે કંઈ કરતો નથી તો તેને શાહુકાર કહી શકાય ? ના !
કારણ કે ચોરીના પરિણામ છે માટે, ચોરીના રસ્તે નીકળેલો તે
ચોરીનો સંકલ્પ ન કરે, વચન પણ ન બોલે ને તણખતું પણ ન
હલાવે તો પણ શાહુકાર ન ગણાય

ચોરના દષ્ટાન્તની સંગતિ

તેમ આપણે આ સંસારમાં અનાદિકાળથી રખડીએ છીએ તો
અનંતા ભવો દરમ્યાન કયા ભવમાં કયા કયા પાપના સંકલ્પો નથી
કર્યા ? પાપના વિચારો નથી કર્યા ? કે પાપના ઉચ્ચારો પણ નથી
કર્યા ? ખરેખર બધા ભવોમા તે પ્રમાણે કરેલું છે, ને તેથી સર્વ
ભવમાં રખડ્યા છીએ

આ સ્થિતિમાં આપણે ભૂતકાળમાં વિવિધ પાપ માટે સંકલ્પો
વિચારો ને ઉચ્ચારો કે પ્રવૃત્તિઓ કરેલ છતાં અત્યારે ચૂપ થઈને
ઘેઠા, એટલે ચોર સૂઈ ગયો હોય તેથી કંઈ તે શાહુકાર ન ગણાય,

તેમ આ છવને પ્રમગ ન પડયો જરૂર ન પડી ને કામ ન પડયુ
એટલે પાપનો મકલ્પ, વિચાર ને ઉચ્ચાર ન કરવા માત્રથી નિષ્પાપી
ન ગણાય

શ્રી પ્રભવસ્વામીના દષ્ટાતથી અવિરતિનો વિચાર

દષ્ટાત વિચારો! આપણે શ્રી કટપસૂત્રમા દરેક વડે સાક્ષીએ
છીએ કે પ્રભવસ્વામી કોણ ? કહો કે ભરાડી ચાર ! કે જે
જ ખુસ્વામીનુ આખુ ઘર હુટવા આવે છે સદ્ધિ, સપત્તિ વગેરે
ઉપાડી જવા આરે છે ડોડ જંગતુ હોય તો અવસ્થાપિની નિદ્રા
આપીને ધાડ પાડે છે, બધા ગમે તેટલા વાતે ચડયા હોય તો પણ
ઉઘાડી નાખે આ રીતે (ગમે તેને) ઉઘાડી દેવાની ને (ગમે તે તાણુ
કે તિન્નેરી) ઉઘાડી દેવાની આ બે ચીજ જેણે પ્રાપ્ત કરી હોય તેને
ચોક્કિદાર શુ કરે ? કારણ ચોક્કિદાર ચોક્કી કયા સુધી કરે ? ચક્ષુ
ચોટે નહીં ત્યા સુધી, એટલે આખ મીંચાય નહીં ત્યા સુધી, ત્યારે
પ્રભવસ્વામીજીએ પહેલી એ ઠલા હસ્તગત કરી લીધી કે ગમે તેના
ચક્ષુ ચોટાડી દેવા, અવસ્થાપિની નિદ્રા આપીને બધાને ઉઘાડી દેવા અને
તાળા બધ હોય તો ઉઘાડી દેવા, પ્રભવસ્વામીમા આ બે વિદ્યા હોવાથી
ગમે તેવા ચાલાક દેખનાગ પણ ઉઘી જતા અને ગમે તેવા તાળા
કે તિન્નેરી ઉઘડી જતા

આવી સ્થિતિમા હોવા છતા તેઓ શાહુકારમા ગણાયા એટલુ
જ નહીં પણ રખેવાળ ગણાયા તે પણ દ્રવ્યના રખેવાળ નહીં પણ
ભાવના રખેવાળ તે પ્રભવસ્વામીજી ચૌદપૂર્વી, શ્રુત દેવળી, મોક્ષ
માર્ગ ચલાવનાર આચાર્ય બન્યા, પણ ક્યારે બન્યા ? તો બધુ
‘ વોસિરે વોસિરે વોસિરે ’ કયું ત્યારે,

પાપ કંઠાગે લાગે ? તે બાબત જૈન જૈનેતરની માન્યતાનુ રહસ્ય

વળી ચોથા અધ્યયનમા એક બીજી વાત પણ મહત્વની જણાવી
ગયાકે-“ છવ પાપથી બચે ડ્યારે ? પરચક્ષુખાણુ લે ત્યારે ! ”
આ વાત સમજવા માટે જૈન ને જૈનેતર વચ્ચે ફરક કયા પડે છે ?

તે વિચારો ! જૈનેતરો શું માને છે તો ‘કરે તે ભોગવે’ ત્યારે જૈન શું માને ? “કરે તે તો ભોગવે જ પણ પરચ્છદ્ધાણુ ન કરે તે પણ ભોગવે.”

આ વાતના ઉડાણમાં ઉતરીશું તો આખા જગતની સ્થિતિ ખ્યાલમાં આવશે.

એકેન્દ્રિય જીવોના દષ્ટાન્તે જૈનેતરોની માન્યતાની અપૂર્ણતા

આ જે એકેન્દ્રિય જીવો છે તે સૂક્ષ્મ-ગ્રાહક પ્રત્યેક વસ્તુસ્થિતિમાં અનાદિ કાળથી રખડે છે. આ વાત જૈન માત્ર માને છે. તે એકેન્દ્રિય જીવો અજૈનની અપેક્ષાએ મહા દયાળુ ગણાય કેમકે તેઓ હિંસા કરતા નથી, ભુકું ખાલતા નથી, ચોરી કરતા નથી, સ્ત્રી સામું જોતા નથી, કોડી પણ સંઘરતા નથી તે જીવો ચૌદમા શુભ્રાણા વાળા જીવો કરતાય જળરા !

જૈનેતરોની દષ્ટિએ એકેન્દ્રિય જીવો પૂર્ણ આદિંસક ગણાય

વળી આ વાત જો જૈન સિદ્ધાંત પ્રમાણે ન દેખીએ ને અજૈનના સિદ્ધાંત પ્રમાણે દેખીએ તો ચૌદમા શુભ્રાણા વાળા કરતાં પણ ચડીયાના થઈ જાય, કેમકે ચૌદમા શુભ્રાણા વાળા ખીજ જીવોના ઘાતનું કારણ બને, કારણ પોતે યોગ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. છતાં મચ્છર લાગ્યો ને પવન ઝપાટો લાગ્યો ને મચ્છર મરી જાય તો કારણ કોણ ? તો એ અજોગી કેવલીનું શરીર ! પરંતુ આ સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય જીવો એવા પવિત્ર છે કે જેઓ કોઈની ‘હિંસા કરે નહિ’ ને કોઈને પોતાની હિંસાનું પાપ લાગવા દે નહિ. આવા દયાળુ કોણ નીકળે ? સ્વભાવે એવા કે ન મારે ને ન મરે. સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય કોઈનાથી મરતા નથી.

અજવાળાના દષ્ટાન્તે સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય જીવોની અપ્રતિઘાતદશા

અજવાળું હોય ને કાચને વચમાં ગોઠવીએ તો અને તેનો સંબંધ વિચારીએ તો અજવાળું કાચને ધક્કો મારે છે ? કે કાચ અજવાળાને ધક્કો મારે છે ? તે કહેવું પડશે કે કોઈ કોઈ ને ધક્કો

મારતુ નથી અજવાળુ બારીડ હોવાથી કાચને નથી અથડાતું તેમ સૂક્ષ્મ પૃથ્વી અપ તેહ વાયુ વનસ્પતિ આ પાચે છવો બાદરથી નથી ડાતા ને બીજાને અથડામણ પણ નથી કરતા હો ! આના જેવી નીરાળી ડઈ ચીજ ? કોઈને મારે નહીં ને પોતે પણ મરે નહીં કહો ! આ જાત કેવી દયાળુ ?

સૂક્ષ્મ એકેં છવોના દષ્ટાતથી “વિગ્ને તે જાયે”નું મહત્ત્વ એ કોની હિંસા કરે છે ? વચન જ્યા છે ? કે જુકું જોલે ! તેમજ તે ચોરી કરે કહી, સીગમન કરે નહીં, કોટી પણ રાખે નહીં, આજુ ડતા તે એકેન્દ્રિયમા રખડે છે ઢેમ ? તો તેનું એક જ કારણ જૈન શામનના મિહાત પ્રમાણે જણાય છે કે “વિગ્તિ-પચ્ચખાણુ ન કહે તો તે દહને પાન બને છે” આથી જ તત્વાર્થકારે જણાવ્યું છે કે “મિષ્ટાત્વાડવિરતિ-પ્રમાદ-વપાય-યોગા યદ્યદેતથ ” કર્મબધનું પહેલું કારણ મિષ્ટાત્વ અને બીજા નબરે અવિરતિ એટલે પચ્ચકખાણુ ન કરવા તે

આ રીતે પચ્ચકખાણુ મહત્ત્વ સાથે ત્રમની હિંસાનું પચ્ચ લેવામા આવે તો તેમા સ્થાવરની અનુમોદના યાચ કે નહીં ? વગેરે અધિકાર જણાવીને ચોધા અધ્યયનમા પચ્ચકખાણુનાં ક્રિયાનો અધિકાર વિસ્તારથી જણાવ્યો

હવે પચ્ચકખાણુ કેવી રીતે લેવા ? તેનાથી શો લાભ ? તે જણાવીને પાચમા અધ્યયનમા શુ કહેવાના છે ? ને તેનો સમ ઉ, ચોધાની સાથે કઈ રીતે ? વગેરે અને વર્તમાન

નાયુધ્ય

નીકળવું

૫ નીકળ્યા

વ્યાખ્યાન-૨

આચાર્ય જગવાન શ્રીમાન ગીલાકાચાર્યકલો છુ, મહાર આચારાગની વ્યાખ્યા કર્યા પછી શ્રી મુનિજીવરી ! એવે પડી શ્રુત મના ચાર અધ્યયનની વ્યાખ્યા

આ મસારની માયા છોડવાની નથી છતાં “વોસિરે વોસિરે” કે “પગો હં જાતિય મે કોદ” થઈ શકતું નથી તે વખતે પણ “આ વેદ કે ડોક્ટરને બોલાવો કે અસુકે દવા લાવો, બુચો ! આતું આમ કરજો અને આને આટલું આપજો !” આ બધું જાડ નીચે સૂતેલા-ચોર જેવું છે કે બીજું કંઈ ! જાડ નીચે સૂઈ ગયેલ ચોરને તક નથી મળી માટે બચ્ચા બેઠા છે, અહીં પણ આશુખ્ય કર્મ રહેવા દેતું નથી માટે બધું છોડીને ભાઈ સાહેબને છોડી જવું પડે છે. જેટલા જીવો “પગો હં જાતિય મે” કે વોસિરે કર્યા વિના પરબવમાં જાય તે બધા ચોરની ગુન્હેગારીમાં જકડાયેલા રહે !

સ્વેચ્છાએ છોડાતું નથી માટે કર્મશક્તિ હેરાન કરે છે

આ જીવ અનંતા ભવમાં રખડ્યો છે તે દરેક ભવમાં શું કર્યું ? મરણની બળાત્કારની સ્થિતિએ જગતના પદાર્થો અનિચ્છાએ પણ છોડવા પડે છે. આવી સ્થિતિવાળા અજ્ઞાનમૂઠ જીવો કર્મથી શી રીતે બચવાના ?

વૈર-પ્રેમ અંગે પણ “મરી જઉં તો ન છોડું” આ શબ્દો કયા નથી વપરાતા ? મરવું પડે તેમાં ઉપાય નથી છતાં પણ છોડવાની ઇચ્છા નથી, પરાણે પણ છોડવાની સમૂળગી ઇચ્છા નથી.

આવી જન્મોજન્મની ભ્રામક માન્યતા પછી પણ આપણે એમ કહીએ કે પાપ ન કરીએ કર્મ કેમ લાગે ? કે તેમાં નવાઈ દેખે. પણ પોતાના વિચારો વર્તનો વગેરે વિચારાય તો અમર પડે.

ગુમડાના દષ્ટાન્તથી અવિરતિની માર્મિકતા

જેઓ વ્યવહાર રાશિમાં આવ્યા નથી તેઓ પણ અવિરતિના લીધે કર્મથી લેપાય છે.

‘મારો ખોરાક પડૂ થાય’ તે એક રૂંવાડે પણ કલ્પનામાં નથી વચનથી પણ ‘થાઓ’ એમ કહી બોલતા નથી, કાયાથી ‘આપણી તેવી કેાઈ પ્રવૃત્તિ નથી’ છતાં શું થાય છે ખોરાકનું પરિણમન ! જેવો વિકાર થયો તેવું તેનું પોષણ સાહજિક રીતે થયા જ

કરે ગુમડું કે વિકાર ન થાય તેની સલાખ રાખી શકે. પણ તે થયા પછી એનું કાર્ય ખોરાકનું વિપરીતપણું પરિણમવું તે મન વચન કાયાની એ અંગે પ્રવૃત્તિ ન હોય તો પણ થવાનું જ !

જેમ શરીરમાં વિકૃતિ ન થવા દેવી તે તમારા હાથમાં, પણ પોપણ ન થવા દેવું તે તમારા હાથમાં નહીં તેમ અહીં મિથ્યાત્વ અવિરતિ, રાગ-દ્રેષ દશા તે પણ જીવનો વિકાસ છે, તે થયા પછી તેનું પોપણ દેખીતી આપણી કોઈ વિશિષ્ટ પ્રવૃત્તિ ન હોય છતાં થયા જ કંઈ !

મિથ્યાત્વના લક્ષણોનો પ્રાસંગિક સૂક્ષ્મ વિચાર

“સાચી માન્યતાનો અભાવ તે મિથ્યાત્વ” અને “સાચી પ્રવૃત્તિનો અભાવ તે અવિરતિ” તે કયા નથી ? અથવા રાશિમાં પણ માચી માન્યતા કે સાચી પ્રવૃત્તિનો તો અભાવ હતો જ ! તેથી જ પૃ આઠ શ્રી હરિભદ્રસૂત્રીધરજીએ મિથ્યાત્વનું મૂળ લક્ષણ કાઢી નાખ્યું, એ ? “સુદેવ સુગુરુ સુધર્મ” તે કુદેવાદિરૂપે માને કે કુદેવાદિને સુદેવાદિ માને તે મિથ્યાત્વ”-આ લક્ષણ આપણા માટેનું જણાવ્યું છે

પચેન્દ્રિય મનુષ્યો જેઓ આર્થ અને શ્રેષ્ઠ કુળમાં જન્મ્યા છે, જેઓ ધર્મમાં માનનારા છે, તેઓ સુદેવાદિને કુદેવાદિ કે કુદેવાદિને સુદેવાદિ માને તો મિથ્યાત્વ પણ ગાય ભેસ કુતરા વગેરેને કુદેવાદિને સુદેવાદિ માનવાનો પ્રમગ વ્યા છે ? ગાય ઘોડો દુલડ વગેરે પણ પોતાના માલિકને ઝોળખે છે, તેના ઇશારાથી પોતે પ્રવર્તે છે માટે તેઓ મજ્જી તો છે જ ! છતાં તેમને સુદેવાદિને કુદેવાદિ માનવારૂપનું મિથ્યાત્વ મગત થઈ શકતું નથી

હજી જરા સૂક્ષ્મતાથી વિચારીએ કે-એકેન્દ્રિયથી માડી ઠેક પચેન્દ્રિય સુધીના જીવોને મનની શક્તિનો વિકાસ ન હોવાથી કુદેવાદિને માનવા રૂપનું મિથ્યાત્વ શી રીતે ઘટે ?

છતાં તેઓ અનાદિજાણથી સમાગમ પડેલા છે તે શા કારણે ? ઉડુ વિચારો ? ! !

ઉંદર ભગવાનની મૂર્તિ ઉપર ચડી બેસે તેને આના ઉપર ચડાય કે નહીં તેનો ખ્યાલ નહીં ! જ્યારે સત્તી પચેન્દ્રિયમાં મુશ્કેલી છે, સમજણને લઈને તે તેમ ન કરી શકે, વળી અસત્તી પચેન્દ્રિયમાં જાઓ તો કેટલી મુશ્કેલી ? ઓળખાણ-પિછાણની કાંઈ શક્તિ નહીં, આવી સ્થિતિમાં તેને મિથ્યાત્વ શી રીતે ઘટે ?

ત્યારે પૂ. આ. શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી કહે છે કે—મહા-નુભાવ ! કુદેવાદિને સુદેવાદિ માનવારૂપનું મિથ્યાત્વનું લક્ષણ બધે ન ઘટે, દરેક જીવમાં સંગત થાય તેવું મિથ્યાત્વનું લક્ષણ આ છે—
“તત્ત્વની અપ્રતીતિ તે મિથ્યાત્વ”

સુદેવાદિ તે શું છે ? અવેરાતના જાણકાર અવેરી અવેરાતની, હીરાના કટકા કે મોતી વગેરેની કિંમત આંકે પણ અવેરીની આંગલી લઈને ફરીએ તો કિંમત થાય નહીં, તેમ સુદેવાદિ તે અવેરી પણ અવેરાત નહીં; તીર્થંકરો માર્ગની કિંમત જણાવનારા લોકોને પ્રશસ્ત માર્ગે પ્રવર્ત્તાવનારા, પણ એમા કિંમતી ચીજ કયી ? તત્ત્વપ્રતીતિ એટલે કે જે તત્ત્વ હોય તેને યથાર્થરૂપે માનવું—સ્વીકારવું આ જાતની દૃઢ ધારણા તે સમ્યક્ત્વ

તત્ત્વ-પ્રતીતિરૂપ સમ્યક્ત્વની સમજૂતી

આથી જ પ્રાચીન કાળમાં સમવસરણ આદિમાં દેશના સાંભળ્યા પછી ધર્મની જિજ્ઞાસાવાળા ભવ્યાત્માઓ એકરાર કરતા હતા કે—

“સદ્દહામિ જં મંતે ! નિગ્મંથં પાવચણં,
પત્તિઆમિ જં મંતે ! નિગ્મંથં પાવચણં,
રોષમિ જં મંતે ! નિગ્મંથં પાવચણં”

શ્રી કૃષ્ણમહારાજે શ્રી નેમિનાથ પ્રભુની દેશના સાંભળી પર્ષદામાં આ ત્રણ એકરાર કરેલા કે—“આ જિનેશ્વરનું શાસન તે જ મોક્ષનો માર્ગ છે, એવી શ્રદ્ધા કરૂં છું. તે પણ અજાણપણે—મોઘમ નહીં, પણ પ્રતીતિ—પરીક્ષા વિશ્વાસ પૂર્વક, વળી શ્રદ્ધા માત્ર નહીં, પણ હું એ નિર્ગંથ પ્રવચન ધારણ કરનાર બનું તેવી રૂચિ પણ ધરાવું છું.

આ ઉપરથી તત્વપ્રતીતિ એટલે “ એકાત હિતકર નિર્ગથ પ્રવચનની શ્રદ્ધા કંઠે છુ પ્રતીતિ કંઠે છુ અને તે પ્રાપ્ત કરવા માટે કચિ રાખુ છુ, જરૂર તે મને મળે જેથી મારૂ કટયાણુ થાય.”

આ જાતની તત્વની પ્રતીતિ ન થવી તે આત્માનો વિકાર, પાપથી પાછા હઠવાનું ન થવું તે આત્માનો વિકાર, પરિણતિમા વિપર્યાસ તે આત્માનો વિકાર.

આવા અનેક જાતના વિકારો આપણામા હોય તો પછી ફરેક મમયે જ ધાતા કર્મો તેનું પોષણ કરે એમા નવાઈ શી ?

અવિરતિમા બળીયાના ડાઘાનું દંષ્ટાત

સહુના અનુભવની વાત છે કે- નાનપણમા ઘણાને બળીયા કાઢવામા આવે છે, અત્યારે તે ડાઘા મોટા થયા તો એ કોણે કર્યા ? માનવુ જ પડે કે આહ્વાનો સ્વભાવ છે કે શરીરનું પોષણ કરે, તેમ આ જીવ જે કર્મો બાધે છે તેથી આત્માના અતરંગ વિકારોને પોષણ મળતું જ જાય, જ્યાં લોહી ફરતું બધું થઈ ગયું ત્યાં ખોરાકનો રસ ન હોય, અહીં વેદનારને જ બધાય, જેવો ભોગ તેવો બધું

જીવને મિથ્યાત્વ અવિરતિ આદિ વિકારો હોવાથી સતતપણે કર્મબધ ચાલુ છે આથી જ જૈનો એમ માને છે કે “ કરે તે ભોગવે પણ પરચક્રખાણુ ન કરે તે પણ ભોગવે ”

વ્યવહાર દંષ્ટાતથી પરચક્રખાણુનું મહત્ત્વ

વ્યવહારના દંષ્ટાતથી વિચારીએ કે તેવો કોઈ પ્રસંગ ન આવે ત્યાં સુધી રાત્રે ખાતા ન હો પણ કોઈ ઠેકાણે ગયા હો અને જમવાનું પૂછે તો શું કહીએ કે રાત્રે ખાતા નથી પણ પરચક્રખાણુ નથી કર્યા, તે કોના જેવું થયું ? હસ્તાવેજ કયો પણ સહી નથી કરી ! સહીવાળા હસ્તાવેજમા અને સહીવગરના હસ્તાવેજમા ફરક ખરો કે નહીં ?

કોર્ટના દંડાંતથી પરચક્રખાણું મહત્ત્વ

કેટલાક એવા હોય કે “આપણે પાલન કરીએ પણ પરચક્રખાણું કરીને શું વધારે થવાનું છે” પણ તેવાઓએ સમજવું જોઈએ કે કોર્ટમાં સાક્ષી આપવા જાઓ ત્યારે “હું સાચું જ બોલવાનો છું.” એમ કરી “સોગંદ લઈને શું કામ છે” એમ કહો તો ચાલે ખરું કે !

ત્યાં કોર્ટ કે ન્યાયાધીશના વચનને માન્ય કરવું જ પડે તો શું અહીં જ પોપાખાઈનું રાજ્ય લાગ્યું છે કે ‘પરચક્રખાણું’ શું કામ છે ?’ એમ બોલી બેસીએ છીએ. કેસ તમે કર્યો હોય તે કેસ કોર્ટ પછી ચલાવે, પણ પહેલાં તમારી પાસે સોગંદવિધિ કરાવે, પછી જ તમારો કેસ ચલાવે, તેમ અહીં અવિરતિની ક્રિયા કરવાથી બંધાતા કર્મો તો પછી લાગે પણ ‘વિરતિ કરવાથી શું વધારે ?’ એ વાક્યથી જ કર્મો બંધાવા માંડે, કેમ કે એ વાક્ય જ મિથ્યાત્વ અજ્ઞાનના ઘરનું છે.

માટે એ સમજવું જરૂરી છે કે—આત્માનો સ્વભાવ કયો ? પાપમાં આળોટવાનો કે પાપોથી વિરમવાનો ? તો માનવું જ પડશે કે પાપથી વિરમવાનો આત્માનો સ્વભાવ છે. જો આ વાત ન માનો તો અપ્રત્યાખ્યાની અને પ્રત્યાખ્યાનીની ચોકડી ન માની શકાય !

વિરતિ ન થાય તે પાપના ઉદયે ? દેશવિરતિ સર્વવિરતિ ન થાય તે અપ્રત્યાખ્યાની—પ્રત્યાખ્યાની પાપના ઉદયે !

એટલે કે વિરતિ ન કરવાથી પાપ તો પછી બંધાશે પણ સોગંદ, પ્રતિજ્ઞા કે પરચક્રખાણું લેવાથી—વિરતિ કરવાથી શું વધારે ! તેનું પાપ તો પહેલું લોગવવું પડશે !

પ્રતિજ્ઞાના લેહોનું વ્યાવહારિક સ્વરૂપ

પ્રતિજ્ઞા બે જાતની હોય છે સ્વતંત્ર અને પરતંત્ર, જેનું પાલન

આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે કરી શકીએ તે સ્વતંત્ર, જેમાં બીજી વસ્તુઓની અપેક્ષા રહે તે પરતંત્ર,

જેમકે આપણા ચાલુ કપડાનો પહેરવેશ, તેને તમે ઇચ્છા મરજી પ્રમાણે ગમે ત્યારે ગમે તે રીતે વાપરી શકો પણ યુનિવર્સિટી કે કોર્ટમાં વડીલોને પહેરાતા અખંડા આપણી મરજીથી પહેરાય કે વપરાય નહીં, પણ યુનિવર્સિટી કે કોર્ટના ધારાધોરણ પ્રમાણે વપરાય, એટલે કે ઉચ્ચશિક્ષાપ્રાપ્ત કરેલ વ્યક્તિને પદવીદાનમમારણપ્રમગે કે ન્યાયાલયમાં કેસ ચલાવતી વખતે જ તે અખંડો પહેરાય, બીજે નહીં

આ રીતે ડેટલીક પ્રતિજ્ઞાઓ-પચ્ચક્ષ્ણાણો યુનિવર્સિટીના કે કોર્ટના અખંડાની માફક નિયમિત રીતે જ અપાય કે લેવાય જે કે પરપગથી અમુક રીતે જ મપાય, જેમ તેમ સ્વતંત્ર રીતે ન લેનાય, તેની નિશાની તરીકે નીચેનું ધ્યાનમાં લો કે

મૂળ-ઉત્તરગુણના ભેદથી પચ્ચ ના સ્વરૂપનું મામિક વર્ણન

નવકારશીથી ઉપવામ સુધીના પચ્ચક્ષ્ણાણ વખતે આપનાર પચ્ચક્ષ્ણાણ-વાસિરહ બોલે, પણ લેનાર પચ્ચક્ષ્ણાણ-વોસિરમિ બોલે આ રીતે આ પચ્ચક્ષ્ણાણોને લેવા-દેવાના આગાર જુદા, જેમાં સ્વતંત્ર કોઈ રાંત ચાલે નહીં,

યુનિવર્સિટીની છાપવાળા અખંડા સીવડાવીને કોઈ જો પહેરે તો તે ગુંડેગાર બને, તે રીતે નવકારશી આદિ પચ્ચક્ષ્ણાણોને પોતાની એટલે પરપરાએ લેનાર કે દેનાર બને શાસનના ગુંડેગાર જ બને,

પરંતુ મહામતો-મૂળગુણના પચ્ચક્ષ્ણાણમાં ઉચ્ચરાવનાર ગુંડે અને લેનાર શિષ્ય બને કરેમિ મતે બોલે, સાવજ્ઞ જોગ પચ્ચ વચ્ચામિ બને જણુ બોલે, ત્યાં કરેદ, કે પચ્ચક્ષ્ણાણો ભેદ નથી, આ મહામતો કઈ પરપગથી લેવાય-દેવાય નહીં, તેમ કરવામાં ગુંડો થયો ગણાય

કેમકે મહામતો વગેરેના પચ્ચક્ષ્ણાણ તે મૂળ ગુણ પચ્ચક્ષ્ણાણ છે તે સ્વયં ન લેવાય કે ન ધરાય,

પચ્ચન્ના આધિકારી તરીકે શ્રી કૃષ્ણ મહારાજની મનો
દશાનું મુંદર વર્ણન

વળી શ્રી કૃષ્ણ મહારાજ પણ વિરતિને અંગે ખૂબ જ ઉત્સુક હતા, પોતે તે માટે અસમર્થ છતાં તેની ઉત્કંઠા એવી તીવ્ર ધરાવતા હતા કે પોતાની ઉમરલાયક સઘળી દિકરીઓને “ તારે રાણી થવું છે કે દાસી ? ” ના દ્વિઅર્થક પ્રશ્નની રજુઆત દ્વારા અનિચ્છાએ પણ વિરતિમાર્ગે ધકેલી છે

તેમ જ જે રાણીઓ માટે ખૂનખાર જગ ખેડ્યા, શ્રી વસુ-દેવહિંડી આદિ આપણા અથો અને જૈનેતરોના શ્રીમદ્ ભાગવત આદિ અથોમા જેની નોંધ છે-તે રાણીઓ તેમજ નીકરીઓ પણ જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ મહારાજને એમ કહે કે-“ મારે દીક્ષા લેવી છે ! પ્રભુ શાસનની આરાધના સર્વ વિરતિના પંથે ધપીને કરવા ભાવના છે ” તો શ્રીકૃષ્ણ મહારાજ જાતે હરખભેર બોલી ઉઠતા કે-“ ધન્યભાગ્ય છે મહારા ! કે હું જે પુનિતપંથે જઈ શકતો નથી. તે મંગળપંથે મારા કુટુંબીઓ ધપવા તૈયાર થયા છે ! ” વગેરે હાર્દિક અનુમોદન આપી ધામધૂમ અને ઓચવ પૂર્વક દીક્ષા અપાવતા.

કેવી તમન્ના વિરતિ મેળવવાની કે પચ્ચક્રખાણુ કરવાની શ્રીકૃષ્ણ મહારાજની ? છોકરો ગમે તેટલો રડે તો પણ એક પૈસો આપણા હાથે છૂટતો નથી, તો ધનુષ્ય-બાણના જોરે યુદ્ધો ખેલી જે રાણીઓ મેળવી તે રાણીઓ પ્રભુશાસનના પંથે સંયમ સર્વ-વિરતિની આરાધના કરવા તૈયાર થાય ત્યારે હરખભેર સમતિ આપવી કે આગળ રહી ઓચવથી દીક્ષા અપાવવી નાની-સૂની વાત નથી !

કેટલી વિરતિની ઉપાદેયતા હાડોહાડ વસી હશે ! કે પચ્ચક્રખાણુ દ્વારા પાપનો પ્રવાહ રોકવાની કેટલી તમન્ના તેઓના હૈયામાં હશે !

આટલું હોવા છતાં શ્રી કૃષ્ણમહારાજનો નંબર શામાં ?

અવિરતગુણઠાણે ! અવિરતિની પ્રમલતાએ તેમના જીવનને આગળ
ધપતા અટકાવ્યું !

આ રીતે પચ્ચક્રખાણુ દોકડાથી કે દડથી આવતું નથી !
ખલાત્કાર કે ગિરજોગીથી આવતું નથી !

પચ્ચ ની પ્રાપ્તિ માટે આચારશુદ્ધિની જરૂર

એટલે વિચારવાની જરૂર છે કે પચ્ચક્રખાણુ આવે શાનાથી ?
તો નાનીઓ દરમારે છે કે—

“ સા ચ આચારવ્યવસ્થિતમ્ સત્તો મવતિ પચ્ચક્રખાણુ આચાર-
ની મર્યાદાથી આવે છે

જેમ સ્વરાજ્ય-સ્વતંત્રતા-આખાની દોકડાથી કે દડથી આવતી
નથી, પણ શિસ્ત-વ્યવસ્થા-ઐચરી આવે છે, છાપાના લોખીયાઓને
ખબર હશે કે—

“ આયલે’ ડની અદર એક ખાણુ સરકારી રાજન, અને એક
ખાણુ પ્રભકીય ન્યાયાલયો ચાલે, પ્રભકીય ન્યાયાલય પણ જે
શુન્દેગાર સાબિત થાય તેને કાયદા પ્રમાણે સજા કરે,

એક માણસને પ્રભકીય ન્યાયાલયે શુન્દેગાર ઠરાવી મળત કરી
અને જેલમાં મોકલે, તેના ભાઈએ સરકારી ન્યાયાલયમાં કારિયાદ
કરી, મરમરે કેસ ફરી ચલાવ્યો અને પ્રભકીય ન્યાયાલયે ગેરકાયદે
સજા કરી છે એમ ઠરાવ્યું, અને સજા જેને થયેલી તેને છોડી
મુકવાનું દરમાન કાઢ્યું,

આ વાતની ખબર પ્રભકીય ન્યાયાલયને વતા જેલરને કેદ
ખાનાની બધી ઓરડીઓ ખુલી મુકી દેવાનું દરમાવ્યું, પેલો તેનો
ભાઈ સિપાહી લઈને કેદખાનામાં ગયો મરકારી સિપાહીએ ઓરડી
ખુલી દતા ભાગી ન જનાર પેલાને કહ્યું કે ‘ભાઈ ! તને છૂટો
કરવામાં આવે છે !’ એટલે પેલો કેદી કહે છે કે— ‘ માઠી પ્રભકીય
મરકાર મને મુક્ત કરે છે શું ? માઠી મરકાર જે મને
નિર્દોષ બાહેર કઢી મને છોડે નહીં તો એક ડગલું પણ હું
અર્ધાથી ખસવા તૈયાર નથી,’

સરકારી સિપાહી તો કેદીની પ્રબંધીય ચળવળ તરફની વક્ષ-
દારી-નિષ્ઠાભરી લાગણી અને શિસ્તબદ્ધતા નિહાળી આલો બં બની
ગયો, અને તેનો ભાઈ અને સરકારી સિપાહી બંને જેવા આવ્યા
હતા તેવા પાછા ગયા,”

આવી શિસ્ત અને વક્ષદારીથી સ્વરાજ્ય-સ્વતંત્રતા કે આપાદી
આવી શકે છે, પણ દંડના જોરે કે દોકડાના બળે સ્વરાજ્ય લાવી
શકાતું નથી.

આ રીતે પરચક્રખાણની ક્રિયા પણ દોકડા કે દંડના બળે કે
શિરજોરીથી આવતી નથી, પણ આચારની મર્યાદાથી આવે છે. હવે
તે આચાર શુ ? તેની મર્યાદા શી ? તેનાથી પરચક્રખાણ શી રીતે
આવે ? વગેરે અધિકાર અંગે વર્તમાન.

વ્યાખ્યાન—૩

इद्वानन्तराध्ययने प्रत्याख्यानक्रियोक्ता, सा चाऽऽचारव्यवस्थि-
तस्य सतो भवतीत्यतस्तयदनन्तरमाचारश्रुताध्ययनमभिवीयते.

વ્યાખ્યાકાર મહારાજ આચાર્ય શ્રી શીલાંકસૂરીશ્વરજી મહા-
રાજ ભવ્ય જીવોના ઉપકાર માટે શ્રી સૂત્રકૃતાંગ સૂત્રની વ્યાખ્યા
કરતાં ખીજી શ્રુતસ્કંધના ચાર અધ્યયનની વ્યાખ્યા કર્યા પછી પાંચમા
અધ્યયનની વ્યાખ્યા કરતા આગળ સૂચવી ગયા કે—

જૈનોની દૃષ્ટિએ પ્રતિજ્ઞાનું મહત્ત્વ

ચોથ અધ્યયનના પરચક્રખાણના અધિકારને જણાવવાનો પ્રસંગ
જૈન અને જૈનેતરની માન્યતામાં ખૂબ જ અંતર છે, કેમ કે—અજૈનો
માને છે કે—“કરે તે ભોગવે !” જ્યારે જૈનો માને છે કે—
“કરે તે ભોગવે ! પણ પ્રતિજ્ઞા ન કરે તે પણ ભોગવે !”
એટલે કે ઇતરોની માન્યતામાં “કર્યું” એટલું કામ” અને

“નાથ્યા તેટલુ પુણ્ય” હોય છે, પણ જોનો તો વિરમ્યા એટલુ પુણ્ય” માન્યાને પરચ્છાણ-પ્રતિજ્ઞાનુ મહત્ત્વ સ્વીકારે છે પરચ્છાણે આત્માનો મૌલિક સ્વભાવ છે

પરચ્છાણ કે પાપથી વિરમ્યું તે આત્માનો મૌલિક ધર્મ છે જેમકે આહાર-નિહાર-શ્વાનો-ધ્વાસ એ શારીરિક ધર્મ છે, આપણા ઉપર કોઈએ આહાર-નિહાર કે શ્વાસ લેવાની ફરજ પાડી નથી, પણ તે વિના શરીર ટકે નહીં માટે આહાર-નિહાર અને શ્વાસ લેવાનું આપણા માટે ફરજિયાત બને છે આ રીતે પાપથી વિરમ્યું તે આત્માનો સ્વભાવ છે શુદ્ધ પરિણતિ અને શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ આત્માના સ્વભાવ તળે ગણી શકાય, કેવલજ્ઞાન-કેવલદર્શન અને વાતરાગપણુ આદિ આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ કે પ્રવૃત્તિ કે સ્વભાવ પાપના વિરમવામાંથી જ પ્રગટે છે, તેથી પરચ્છાણ આત્માનો મૌલિક સ્વભાવ છે

પ્રશ્ન -કેવલજ્ઞાનાદિ સ્વભાવ અને તેને પ્રકટ કરનાર પાપથી વિરમ્યું ને આત્માનો મૌલિક ધર્મ હોય તો સઘળા જીવોને તેનો અનુભવ કેમ નથી ? કે બધા જીવ પાપથી વિરમતા કેમ નથી ?

ઉત્તર -જોમામામા સૂર્ય મમયમર ઉગે છતાં વાદળાથી આવર્યું ને ન દેખાય તેથી સૂર્ય નથી એમ ન કહેવાય ! વાદળાના આવરણથી આવર્યું આવે તેને જોઈ શકતી નથી, પણ સૂર્યનું અસ્તિત્વ તો છે જ ! તે રીતે સંસારના મમળા નાના-મોટા દરેક જીવમાં શુદ્ધ કેવલજ્ઞાનાદિ ગુણોનું કે તેવા વિશુદ્ધ સ્વભાવને ઉપનવનાર પાપથી વિરમવા કે સ્વભાવનું અસ્તિત્વ છે જ ! જેન માન્યતા પ્રમાણે દરેક જીવમાં સર્વજ્ઞપણું-સર્વદર્શીપણું સત્તાગત રહેલું છે જ ! તેથી જ અન્ય મતવાળાઓ કરતાં જીવાદિ તત્ત્વોની આવડી માન્યતા જુની પડે છે

નવતત્ત્વોની જેન માન્યતાનો મર્મ

જે રીતે ગેરેરીના અને નાના જાલમના દ્વારા શબ્દમાં દરેક ન

હોય પણ બાલક હીરો કેને કહે છે ? અને ઝવેરી હીરો કેને કહે છે ? એમા જ મોટો ફરક થઈ પડે છે.

તે રીતે જૈનો જીવાદિ તત્ત્વને માને છે અને જૈનેતરો જીવાદિ નવતત્ત્વ નથી માનતા એમ નહીં ! દરેક આસ્તિકોની માન્યતા બુદ્ધો ! જીવ, જડ, પુણ્ય, પાપા, કર્મનું માપવું, કર્મનું રોકાણ, કર્મનો ઘય અને મોક્ષ—આ તપથી જ કોણ નથી માનતું ? ખરેખર દરેક આસ્તિક દર્શનકારોને આત્મા—પરમાત્માની વાતની રજૂઆત વખતે આ બાબતો એક યા બીજા રૂપે સ્વીકારવી જ પડે છે, છતાં સમકિતની છાપ જૈનોને જ કેમ ? તો જ્ઞાનીઓ એમ જણાવે છે કે—શબ્દથી હીરો એમ નાનું ખરચું બોલે અને ઝવેરી પણ બોલે છતાં નાના બાળકને ઝવેરી કોઈ નથી કહેતું ! કેમકે—ખરચું તો કાચના કટકાને પણ કદાચ હીરા તરીકે સંબોધે કે ઓળખાવે, પણ ઝવેરીના હૈયામાં હીરાના ગુણધર્મ અને ઝવેરાત તરીકેની જે વિચારણા હોય તેવી બાળકમા ન હોય

જૈનો અને જૈનેતરોની જીવ સંબંધી માન્યતા

આ મુજબ અન્ય મતવાળા જીવ શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે ખરા ! પણ તે સંબંધની ચથાર્થ વિચારણાના હાર્દને તેઓ પામી શકતા નથી. કેમકે અન્ય મતવાળા જીવ શબ્દનો વ્યવહાર તેના પોતાના સ્વભાવથી તદ્દન વિરુદ્ધ અર્થમાં કરતા હોય છે, તેઓ જીવને જવાબદાર કે જોખમદાર માનતા નથી, લગવાનને માથે બધી જવાબદારીનો ટોપલો નાંખી જીવને એક જાતના ઢોર જેવો માને છે, ઈશ્વર જેમ ઢોરે તેમ જીવને વર્તવાનું, ઢોરને જેમ ઢોરે તેમ જાય પણ ઢોર સ્વતંત્ર ન જાય તેમ જીવને ઈશ્વર જ્યાં લઈ જાય કે જેમ કરવાનું પ્રેરે તેમ જવાનું કે કરવાનું !

જ્યારે જૈનો જીવને કેવો માને છે ? શિવ જેવો, મોક્ષમાં ગયેલા સિદ્ધલગવંતો કે સૂક્ષ્મનિગોદમાં રહેલ એકેન્દ્રિય જીવોમાં કંઈ ફરક નથી, સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ બંને સરખા છે, ફરક માત્ર એટલો

કે-સિદ્ધ ભગવતો શુદ્ધ સ્વરૂપી-નિરાવરણ બનેલા છે, નિગોદના એકેન્દ્રિય છવે અશુદ્ધ અને આવરણ મહિત છે

જીવની સ્વાભાવિક શુદ્ધિ

ચૈત્ર-વૈશાખના કે અષાઢ-શ્રાવણના સૂર્યમા કંઈ ફરક નથી, ફરક માત્ર વાદળા હોવા-ન હોવાનો જ છે વાદળા ન હોય એટલે સૂર્ય સ્પષ્ટ દેખાય અને વાદળા હોય ત્યારે સૂર્ય તો છે જ પણ દેખાય નહીં, તે રીતે દરેક જીવો સત્તાગત કેવલજ્ઞાન ગુણની અપેક્ષાએ સર્વજ્ઞ સ્વરૂપ છે, જેવા કે સિદ્ધ ભગવતો નિર્મળ કેવલજ્ઞાન ગુણ વાળા છે

આ કારણથી જ આપણે તીર્થંકર દેવ પરમાત્માને “જમોત્સુ જ” “સૂત્રના જિજ્ઞાસુ જાત્રયાણ, તિજ્ઞાણ તારયાણ, મુદ્ધાણયોદ્ધયાણ, મુક્તાણ મોક્ષમાણ,” પદોથી આત્મતુલ્ય-પરફળકર્તૃત્વ નામની વિશિષ્ટ મપદ્ધાથી અલકૃત માની સ્તવીએ છીએ કે-

મારામા સત્તાગત કેવે આપના જેવા જ વિશિષ્ટ જ્ઞાનાદિ ગુણો રહેલા છે પણ ઉપર કર્મોના આવરણના લીધે તેનો અનુભવ થઈ શકતો નથી, તેથી આપની સ્તવના કરી પ્રમલ ગુણાનુરાગ આદિથી મોહનીયનો અપકર્ષ થઈ આવરણો ખસે અને મૌલિક આત્મધર્મની સવેદના મને થાય, અને તેમ થવામા આપ પ્રણય પુષ્ટ નિમિત્તકે છે, આ રૂપે આપ ભપક, તારક, મોઘક અને મોચક છે । । ।

દ્વકમા આ વિશેષણો આત્મામા સત્તાગત કેવે જ્ઞાનાદિગુણોની સપનાની વાતને પુષ્ટિ આપનારા છે

જીવ પાપ કેમ કરે છે ?

એટલે સઘળા જીવોનો કેવળજ્ઞાનાદિ શુદ્ધ સ્વભાવ અને તેને પ્રકટ કરનાર સર્વવિસ્તરિત્રૂપ પર્યવશાણુ મૌલિકધર્મ સાખીત થયો, છતા જગતના જીવો પાપથી વિરમવાના બદલે પાપ પ્રવૃત્તિ વિવિધ રીતે કેમ કરવા મથે તે ? એ સવાલના જવાબ તરીકે માનવ પડશે કે-પાપ પ્રવૃત્તિ ઔદયિક ભાવની ચીજ છે, તે તે કર્મના ઉદયથી

મ્હેંમાં પાણી ન ખાય-આટલી જ્ઞાનની ભૂમિકાના અભાવે તો ઉંમર કે શબ્દજ્ઞાન ગમે તેટલી હોય તો પણ પચ્ચક્રખાણ અપાતું નથી !

એટલે એક વિષયનું જ્ઞાન અને બીજા વિષયની ક્રિયા આમ બે બુદ્ધા બુદ્ધા વિષયના સંબંધે જ્ઞાનીઓએ નિર્દેશેલ વાક્યોનો ભાવાર્થ સમજી ન શકાય !

આ ઉપરથી “ જ્ઞાન વગરની ક્રિયા નકામી ” એનો અર્થ એમ સમજવો કે “ જે ક્રિયા કરવી છે તેમાં તે વિષયનું મૌલિક ભૂમિકાના વિચાર રૂપ જ્ઞાન ન હોય તો તે ક્રિયા ક્ષણગૂન્ય થાય છે. ”

એટલે શ્રાવક કુળમાં સંસ્કારો-વાતાવરણ અને સમાગમ આદિની વિશેષતાએ સહેલાઈથી મળનારુ જીવાજીવાદિનું સામાન્ય જ્ઞાન જરૂરી છે, શબ્દ ચાતુરી-વાક્યકૃતાવાણું અક્ષરપાંડિત્ય રૂપ જ્ઞાન બહુ જરૂરી નથી

જૈનેતરોના સંસ્કારોની છાપથી પચ્ચક્ષ્ણ પાયાની ઢીલાશ

પરંતુ આપણી સ્થિતિ આજે એવી થઈ છે કે-‘ પચ્ચક્રખાણ હિસાથી વિરમવા માટે છે ’ એ પાયાની વાત વિસરાતી જાય છે, પરિણામે બોલવામા આપણે કંઈક બોલીએ છીએ અને વર્તનમાં જૈનેતરોના સંસ્કારોની છાપ આપી જાય છે, જમકે-

સવાર-સાજના પ્રતિક્રમણમા ચોરાશી લાખ જીવ્યોની સાથે ક્ષમાપનાના “ સાત લાખ ” સૂત્રમા તથા “ ફરિયાવહી ”-સૂત્રમા એકેન્દ્રિયો-સ્થાવરોને જીવ તરીકે માનીએ છીએ. પણ તમને કોઈ પૂછે કે-‘ ભલા ભાઈ ! તમે જીવોને કેમ મારો છો ? ’ તો ઝટ દબને આપણે બોલી ઉઠવાના કે-‘ હે ? શું કહ્યું તમે ? અમે જીવ મારીએ ! ’ રોજ પૃથ્વીકાય આદિ સ્થાવર જીવોની વિવિધ પ્રકારની હિંસા કરવા છતાં ‘ આપણે જીવોને મારીએ છીએ ’ એ અરેરાટી શાકને સમારતાં પાણી ઢોળતાં કે ખીતા, માટી ખોદતા કે ચૂલો સળગાવતાં કેમ થતી નથી ?

જૈનેતરોના સસ્ત્રારોની બાબતે અબાબતે પણ ઘેરી છાપ આપણા હૈયા પર રહે-તી છે કે-“ હાલે ચાલે તે જીવ ! ” એટલે સ્થાવર-એકેન્દ્રિયોને જીવ તરીકે આલોચના સૂત્રોમા જોનાવા-માનવા છતાં વર્તનમા જૈનેતરોની માન્યતાથી દોરવાયાની જેમ કીડી વગેરે ત્રસ જીવની વિરાધતામા થતી અરેરાટીની જેમ મ્થાવરોની હિંસાથી ચિત્તગ્લાની થતી નથી !

મોટે ભાગે હકીકતરૂપે મહુના અનુભવની આ ચીજ છે ત્રસની જેમ મ્થાવરોની જીવ તરીકેની પ્રતીતિની ખામી

એટલે પરચક્રખાણું મહત્ત્વ સમજ્યા પછી પણ હિંસાથી વિરમવાની વાત આરે ત્યાં ત્રસ જીવોની હિંમતથી વિરતિ હજી સુશક્ય બને છે, પણ સ્થાવર-એકેન્દ્ર જીવોની હિંમતથી વિરમવું મુશ્કેલ પડે છે, કેમકે પૃથ્વી આદિ પાત્ર મ્થાવર જીવોની હિંમત મનમા ગ્રહારી લાગતી નથી, કેમકે સ્થાવર-એકેન્દ્રિય જીવો છે એમ મોઢથી ખોલીએ છીએ ખરા ! પણ હૈયામા ઉડે-ઉડે જૈનેતરોની રૂઢિની છાપ પડેલી હોય છે

મોટે “ પદ્મ જાણ તમો દયા ” કે “ અજ્ઞાણી કિં કાહી ’ આદિ વાક્યોથી જીવ-અજીવનુ કે ત્રસ અને સ્થાવરનુ જ્ઞાન ભૂમિકા રૂપે જરૂરી ગણ્યુ છે, તે વિના હિંમાના પરચક્રખાણું લેવાની તૈયાગી કરાય તો પણ સાનુબધ ગીતે યથાર્થ, પાલન ન થઈ શકે !

જૈનત્વની મર્યાદા પ્રમાણે જીવ-અજીવની વાસ્તવિક ઓળખાણ કે ત્રસ-સ્થાવરના સ્વરૂપની વિચારણા જેણે યોગ્ય રીતે નથી મેળવી તે શી રીતે પરચક્રખાણુંને વ્યવસ્થિત રીતે નબાવી શકશે ?

હુ પરચક્રખાણું એટલે ?

વ્યવસ્થિત સ્વરૂપની બાણુકારી વિના કરાતા પરચક્રખાણું હુ પરચક્રખાણુંરૂપ થઈ જવાનો સંભવ છે, કેમકે-જેના પરચક્રખાણું લેવાય તેના વિષયનો પૂરો સ્પષ્ટ ખ્યાલ ન હોય તો ભગ થવાનો સંભવ ખરો !

પણ વિષયભેદે પરચક્ષણના સ્વરૂપની વ્યવસ્થા ઘરાબર નથી, જેમ-જમનાભાઈ ઉપવાસના પરચક્ષણ લેવા આવે અને મોહનભાઈને ઉપવાસનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ ન હોય ત્યાં જમનાભાઈનું પરચક્ષણ હુઃપરચક્ષણ ન થાય,

આ રીતે પરચક્ષણમાં સામાન્યથી જીવ-અજીવ કે ત્રસ-સ્થાવરની હિસાના પરિત્યાગના વાત ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે બાકી શાસ્ત્રીય પદાર્થોની વિપુલ જાણકારી સાથે પરચક્ષણને નિયત સાહચર્ય નથી.

પરચક્ષણમાં જ્ઞાનાચાર-દર્શનાચારનું મહત્ત્વ

પરચક્ષણ લેનારાએ જ્ઞાનાચારમાં જીવ-અજીવ કે ત્રસ-સ્થાવરનું જ્ઞાન મેળવ્યું હોય તો સાચી અધિકારિતા વિકસી કહેવાય. તેવાને અપાયેલ પરચક્ષણ ઉત્તરોત્તર સાનુબંધ રીતે વૃદ્ધિ પામતું રહે છે.

એ જ પ્રમાણે દર્શનાચારમાં જીવાદિ તત્ત્વોની માન્યતા-પ્રતીતિ ન હોય ! ‘જગતમાં જીવ છે એવું હું નથી માનતો’ આવું બોલતો હોય તેને હિંસાથી વિરમવાનું સંભવિત નથી.

આ રીતે પરચક્ષણની ઉત્પત્તિ જીવાદિની માન્યતા સાથે સંકળાયેલી છે. તેથી આચાર-દર્શનાચારમાં જે વ્યવસ્થિત હોય તે પરચક્ષણનો અધિકારી જાણવો.

જે વ્યક્તિ આચાર શુદ્ધિમાં બહુ માનતો ન હોય તે જગતમાં જેમ સલાસોહંતા માણસો માત્ર સલા શોભાવે, તાડીઓના ગડ-ગડાટ કરી મૂકે પણ સલા જે આશયથી મળી હોય તે સાથે તેમને કંઈ નિરખત ન હોય તે રીતે વાર-તહેવારના દિવસોએ સલાસોહંતા તરીકે પરચક્ષણ કરવા રૂપે કરી લે, પણ તેમાં પરચક્ષણની શુદ્ધિ જાળવવા ઉપર કહ્યા મુજબ જ્ઞાનાચાર-દર્શનાચારની મર્યાદા ન જાળવે તો પરચક્ષણનું સાચું અધિકારીપણું તેઓએ મેળવવું રહ્યું.

પચ્ચ઼મા આગ્નિઆચારનું મહત્ત્વ

આમ છતાં જે પુણ્યાત્માઓ આક્રમ, ચોદશ, શાન્ધતી અદ્યાર્ધ, પશુસણ, જ્ઞાનપચમી, મૌનએકાદશી આદિ વિશિષ્ટ પર્વના દિવસોમા મહાસોહતાએ પણ પચ્ચક્ષ્ણાણ કરવા તૈયાર થતા હોય પણ હંયામા એમ હોય કે—“ચાલુ દિવસોમા આપણે કઈ ધર્મની આરાધના કરતા નથી, પચ્ચક્ષ્ણાણ આદિ વિશેષ એ કઈ જગતા નથી, ધર્મની આરાધના કરીશુ તો જ આપણું કન્યાત્વ થશે, આપણાથી મર્વંથા હિમા છૂટતી નથી, અસત્ય ભાષણનો સર્વંથા ત્યાગ થઈ શકતો નથી, આવી પગિસ્થિતિમા આપણે કંઈ નહીં કરીએ તો આપણું શું થશે ?” આવી વિચારણાના પાયા પર “વધુ ન થાય તો થોડું તો કરીએ” એ લક્ષ્યથી જે પચ્ચક્ષ્ણાણની પ્રવૃત્તિ થાય છે આગ્નિ આચારની મર્યાદાવાળી કહેવાય

એટલે સભાસોહતાની પ્રવૃત્તિ મર્વંથા નિર્ગર્ક છે એમ ન જાણવું ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે આગ્નિઆચારની મર્યાદામા રહેવાનો પ્રયત્ન કરનાર વ્યવહારથી સભાસોહતા જેવા આરાધકો પણ પચ્ચક્ષ્ણાણના અધિકારી બને છે કેમકે પહેલા જણાવી ગયા છે કે—આચાર શુદ્ધિની ભૂમિકા ઉપર પચ્ચક્ષ્ણાણની ક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે

દ્વકમા પચ્ચક્ષ્ણાણનો યથાર્થ અધિકારી તે કે—જે આચારની મર્યાદામા વ્યવસ્થિત હોય

પચ્ચ઼મા માટે આચારશુદ્ધિના ટેકામા દેશ વિરતિની વ્યાખ્યાનો વિચાર

આ વાત બરાબર લક્ષ્યમા લઈશું એટલે કલિકાલ મર્વંજ પૂઠ આઠ ત્રી હેમચ દ્રમૂઝીશ્વરજી મહારાજે જણાવ્યું કે—“યતિધર્માનુરક્તાના, વેશત્ત સ્વાદનારિણામ્” અર્થાત—“સાધુધર્મના દૃઢ રાગવાળા ગૃહસ્થોને દેશથી વિરતિ=પાપોનું પ્રત્યાખ્યાન હોય છે” આ વાતનું મહત્ત્વ બરાબર સમજાઈ જશે

કેમકે—શ્રાવકધર્મની ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ આદિનો આધાર સાધુ

ધર્મની તલ્લીનતા ઉપર અહીં જણાવાયો છે, સાધુધર્મનો પાલના ઝકરવાની દૃઢ કામના કે ઉત્કટ અભિલાષાએ જ શ્રાવકની તલ્લીનતા સાધુધર્મમાં થવા પામે છે. અને આવી સાધુધર્મની તલ્લીનતાના આધારે શ્રાવકના જીવનમાં તે તે વિશિષ્ટ રીતે પંચાચારનું યથોચિત્ત-પણે પાલન કરવાની તત્પરતા ઉપજે જ છે.

એટલે પચ્ચદ્ધાણુનું આધિકારીપણું આચારશુદ્ધિ પર નિર્ભર છે એ વાત ‘દેશવિરતિનો આધાર સાધુધર્મગગ માથે સંબંધિત છે’ એ વાક્યથી નિશ્ચિત થઈ જાય છે.

પૂ. આ. શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મંના શબ્દોમાં
શ્રાવકપણું એટલે ?

‘આચાર શુદ્ધિ વાળો જીવ પચ્ચદ્ધાણુનો યથાર્થ અધિકારી છે’ આ વાત સમજવા માટે પૂ. આ. હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મંનું નીચેનું વાક્ય પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે—

“શ્રાવકપણું કેવું? ધગધગતા લોહાના તવા ઉપર પગ મૂકવાની જેમ ન છૂટકે લાચારીથી પાપની પ્રવૃત્તિ વાળું.”

શ્રાવકની મનોદશા ઉપર માર્મિક દૃષ્ટાંત

આ વાતને સમજવા માટે નીચેનું દૃષ્ટાંત વિચારો !!!

“કોઈ માણસ જંગલમાં સૂતો હતો અને અચાનક આંખ ઉઘડી ને સામેથી આવતા વાઘના ટોળા ઉપર નજર પડી, હાંફલો હાંફલો થઈ જીવ બચાવવા લાગી છૂટે છે, ઝડપથી દોડવા માડે છે, આગળ ધગધગતા લાલચોળ ખેરના અંગારાથી ભરેલી મોટી ખાઈ આડી આવી, ખાઈ ઉપરથી જવા માટે એક પતરૂં આડું મૂકેલ છે, બહુ વિચાર કરવાનો અવસર નથી કે ખેરના અંગારાની પ્રબળ ગરમીથી લોહાનું પતરૂં કેવું ગરમ થયું હશે! મારા પગ દાઝશે વગેરે વિચાર્યા વિના પાછળથી આવતા વાઘના ટોળાથી જીવ બચાવવા ઝડપભેર ધગધગતા લાલચોળ ગરમ ખણુ લોહાના પતરા પર ઝટપટ પગ મૂકી ખાઈ ચોળગી ગયો.”

અહીં વિચારવાની જરૂર એ છે કે-ગરમ લાલચોળ બનેલા ધગધગતા પતંગ ઉપર શી રીતે એતો પગ મૂક્યો હશે ? અને પગ મુક્યા વિના ખાઈ ઓળગાય જ નહીં એટલે પગ તો એણે પનરા ઉપર મૂક્યો જરૂર પણ અહીં મહત્વની વાત એ છે કે-ગરમ પતરા પર પગ મુકી જ શી રીતે શકાય ? છતાં પાછળ આવી રહેલ વાઘના ટોળાના ભયથી બચવા ખાઈ ઓળગી જવા માટે મુક્યો તો ખરો ! પણ કેવી મનોદશાએ ? એક અગૂઠો જ માત્ર મુકવાથી જો ચાલે તેમ હોય તો તે પગનો આખો પગ મુકે ખરો ? ન છૂટકે લાથા રીધી મુકવા ખાતર નહીં પણ મુક્યા વિના પગ ઉઠાવી ન શકાય માટે ઉઠાવવા ખાતર પગ મુક્યો એમ કહી શકાય

આવકની પાપજીગુમાનો ચિંતા

આ રીતે સસારી જીવ જ્યારે અમકિત પામે એટલે મિથ્યા ત્વની ઉધમાથી જાગ્યો કહેવાય, તે વખતે તેણે નિર્માળ દૃષ્ટિથી પોતાના આત્માની આસપાસ આઠ કર્મોના વાઘોનું ટોળું ધસારાળધ આવતું દેખ્યું, એટલે તેના ત્રાસમાંથી બચવા દોટ મુકી પણ આગળ દુનિયાદારીના પદાર્થોની જ જાળડપ ખાઈ ભય કર પાપારભ, રાગ-દ્વેષ આદિ ખેરના અગારોથી ભરેલી આડી દેખાણી, પણ તે ખાઈ ઉપર દેશવિરતિનું લોહાનું પતડું હતું, કર્મોના ત્રાસથી બચવા માટે વિરતિના અગારોના સહારાને મેળવી રાગ-દ્વેષ આદિ ભય કર સળગતા અગારાઓના ખાઈ અમાન દુનિયાદારીના પદાર્થોના જ જાળ માથી છૂટવાનો પ્રયત્ન વિવેકી પુણ્યાત્માનો હોય

આ રીતે દેશવિરતિ જીવન એ સસારના પદાર્થોની આલપ પાલ-મોહમાયાથી ભરેલી માવજત વાળું ન હોય, પણ ન છૂટકે ગરમ ધગધગતા લોહાના પનરા પર પગ મુકી ખાઈ ઓળગી જવાના પ્રયત્નની માખક માધુધર્મનાં તીવ્ર અભિલાષાવાળા શ્રાવણે માત્ર ન છૂટકે જવાબદારી અદા કરવા ઉપે સસારની પ્રવૃત્તિઓ કરવી પડે માટે ઠરે

આ રીતે પૂ. આ. શ્રી હરિસદસુરીચરણ મંત્રના “ ન છૂટકે લાચારીથી ગરમ લોહાના તવા ઉપર પગ મુકવા જેવી પાપ પ્રવૃત્તિ વાળું શ્રાવક હવન ” આ શબ્દોથી હિસાદિ પાપના પચ્ચક્ષ્ણાણ કરનારાની ચર્ચા અધિકારિતા ચારિત્રાચારની મર્યાદા સાથે સંબંધિત જણાય છે.

શ્રાવકને અર્થદંડની છૂટ છે ? એ કુતર્કનો ખુલાસો.

અહીં કોંક સ્થળબુદ્ધિવાળો વાદી કદાચ એમ પણ બોલી જોડે કે—“ ભાઈ! સાધુધર્મ એટલે પાપનો સર્વથા ત્યાગ, અને શ્રાવક-ધર્મ એટલે પાપનો થોડો ત્યાગ, એટલે શ્રાવકને સંસારી પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં પાપ ન લાગે, સ્વજન-દેહ આદિ માટે કરાતું પાપ તો અર્થદંડ છે તે ગૃહસ્થ માટે કંઈ વર્ત્ય નથી....વગેરે. ”

આવું બોલીને અજ્ઞાનમૂઢવાદી એમ કહેવા ગાગે છે કે—“ ગૃહસ્થોને અમુક પ્રવૃત્તિની છૂટ છે, તેમાં એઓને પાપ ન લાગે. ”

એટલે દેશવિરતિ હવન હવનારાએ દેશવિરતિ પચ્ચક્ષ્ણાણની મર્યાદા માટે ચારિત્રાચારની ઉપર જણાવેલ ભૂમિકા ખાત્ર જરૂરી નથી, એમ વાદીનો આશય છે.

ખરેખર વિવેકપૂર્વક ગુરુચરણોમાં બેસી આગમ તત્ત્વની વિચારણા ન કરી હોવાના કારણે આ જાનનો કુતર્ક કરવાનું સાહસ વાદી કરી શકે છે.

કેમકે—દેશવિરતિ હવન સમ્યક્ત્વના પાયા પર ટકેલ હોય છે, તો સમ્યક્ત્વના પ્રતાપે પાપોને સદંતર છોડવાની તીવ્ર ઝંખના દેશવિરતિની કક્ષાએ હોય જ !

તેથી શ્રાવક પાપોના પચ્ચક્ષ્ણાણ સહી દેશથી છોડવા રૂપે કરે પણ માન્યતામાં તો સદંતર સઘળા પાપોને હેય તરીકેની વિચારણા સતત હોય જ !

આ માટે જ પાપોને દેશ થકી છોડનારો પણ જો પાપોને સદંતર વર્જવાની માન્યતાવાળો ન હોય તો તેની પાપોની કરેલી વિરતિ હિતાવહ ન નિવડે.

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે—મમ્યકત્વ વિના પચાશ્રિતાપ અને અરણ્યવાસ કે ઘોર તપમ્યા ચાવત પ્રભુ શાસનનું નિર્મળ ચારિત્રનું બાહ્ય પાલન હોય છતાં આત્માને વિરતિ કે પચ્ચક્ષ્ણાણુનો યથાર્થ લાભ ન મળે.

આ વાત ખૂબ જ ગંભીરતાથી વિચારવા જેવી છે

પચ્ચઠમા ચારિત્રાચારની મહત્તાનો ઉપમહાર

દ્વક્રમા પાપોને મદતર હેય તરીકેની માન્યતાના સુદૃઢ પાયા ઉપર જે સર્વથા પાપોનો ત્યાગ તે સાધુપણુ અને દેગથી પાપોનો ત્યાગ તે શ્રાવકપણુ જાણવું

ચાહુ વિષયમા પચ્ચક્ષ્ણાણુના સાચા અધિકારી તરીકે ચારિત્રાચારની મર્યાદામા જે વ્યવસ્થિત હોય તેનો નિર્દેશ છે તે એટલા માટે કે પાપોને સર્વથા ત્યાગ કરવાની સુદૃઢ માન્યતા ચારિત્રાચારના બધે ફેળવાય અને તેના બધે પચ્ચક્ષ્ણાણુની સાચી અધિકારિતા પ્રાપ્ત થાય

પચ્ચઠમા તપાચારનું મહત્ત્વ

હવે પચ્ચક્ષ્ણાણુ માટે તપાચારનું મહત્ત્વ વિચારીએ તો દેખીતી રીતે ઉપવાસ-આગિલ-આદિ તપના અનેક ભેદો પચ્ચક્ષ્ણાણુમા સ્વતઃ દેખાય છે જ. પણ ખામ સમજવા જેવી વાત એ છે કે—તપાચારનો વાચ્યાર્થ ઉપવાસ, ઓગમણું, ઉલ્લોદરી, રસત્યાગ વગેરે છે, પણ તપાચારનો વ્યગ્યાર્થ છે દુઃખમહિષ્ણતા.

ગમે તેવા દ્રવ્ય કે ભાવદુઃખને નિરાશ સમાવે કર્તવ્ય બુદ્ધિથી વ્યવસ્થિત રીતે કેળવાયેલ કર્મ નિર્જરા ક્ષેયથી સહન કરવાની કેળવણી તે ખરેખર તપાચારનો ગૂઢ રહસ્ય રૂપ અર્થ છે

તપાચારનો માર્મિક અર્થ

જ્ઞાનીઓ કરમાવે છે કે—“ દુઃખોને નોતડ દો ! દુઃખોને હરખ

ભેર આમંત્રણ આપો ! સ્વતઃ દુઃખ આવતું હોય તો તેનું સ્વાગત કરો ! દુઃખથી ગભરાઓ નહીં ! ”

પચ્ચક્ષણાણુ કરનાર દરેક પુણ્યાત્મા બાણ છે કે-ઉપવાસાદિ પચ્ચક્ષણાણુ કરવાથી ભૂખ લાગશે છતાં સુમુક્તુ જીવે પચ્ચક્ષણાણુ કરે જ છે ! ઘરમાં વિપુલ ખાદ્ય સામગ્રી હોય છતાં ઉપવાસ કરે છે, છતે પાણીએ પણ ચોવિહાર કરીને તરસ્યા રહે છે, ભૂખ-તરસના દુઃખોથી ઘણીવાર ઢીલાશ આવી જાય, પેટમાં કુરકુરીયા બોલે, દાદરો ઉતરવાની કે બોલવાની શક્તિ પણ ડો'ક વખતે ન રહે, શારીરિક નબળાઈ ખૂબ જ આવે છતાં વિવેકી પુણ્યાત્માઓ હરખભેર તપ-ધર્મનું આસેવન કરે છે ! કેમકે-તપાચારનો વ્યંગ્યાર્થ-ગૂઢ રહસ્ય રૂપ દુઃખોને સ્વેચ્છાએ સમભાવથી ભોગવવાનો આશય હૃદયમાં ગૂંજતો હોય છે.

વધુમાં એ પણ સુંદર વિચારણા કામ કરતી હોય છે કે-સ્વેચ્છાએ દુઃખોને ધીરતાથી સહન કર્યા વિના કર્મોની શુભામીમાંથી છુટી શકાય તેમ નથી, તેથી જ આરાધક મહાતુભાવો દુઃખોને સામેથી નોંતડું આપીને તેડાવે, સહનશીલતાના ભેરે દુઃખો વેદાઈને આત્માને અશુભકર્મની જકડામણથી છોડાવનારા થાય છે.

આ રીતે તપાચારનો વ્યંગ્યાર્થ આત્માને ખરેખર દુઃખો સહન કરવાના પરિણામે આત્માને કર્મના બંધનથી મુક્ત કરવાનો ખ્યાલમા રાખી પચ્ચક્ષણાણુમાં તપાચારનું સર્વાધિક મહત્ત્વ વિચારવું જરૂરી છે

કોઈ પણ વ્રત નિયમમાં દંઢતાની જરૂર

પચ્ચક્ષણાણુ તો શું પણ દરેક નાનામોટા વ્રત-નિયમ-સોગંદ કે પ્રતિજ્ઞાના પાલન માટે તપાચારનો વ્યંગ્યાર્થ ધ્યાનમાં રાખવો જરૂરી છે કે-“ ગમે તેટલા કષ્ટ કે દુઃખોનો સામી છાતીએ હસતે મોઢે સામનો કરીને પણ લીધેલ વ્રત-નિયમ કે પ્રતિજ્ઞાને નભાવીશ જ ! ” ગમે તે શુભ કાર્યના સંકલ્પને વળગી રહેવું, આદ્ય, વિષમ-

તાઓ કે મુશ્કેલીઓથી ઢીલા ન પડવું એ ખામ જરૂરી છે, છોકરા ઓની ગાજરની પીપુડીની માદડ વાગી ત્યાં સુધી વગાડી નહીં તો પત્રી કરડી ખાધી એમ ન કવું !

ગમે તે મત-નિયમ કે પ્રતિજ્ઞા નથી ત્યાં સુધી ખરી ! જરાક મુશ્કેલીનો પ્રસંગ આવે એટલે મત-નિયમ કે પ્રતિજ્ઞાના પાલનમાં ઢીલાશ બ્યાજખી નથી ! કોઈ પણ નાના કે મોટા મત-નિયમ કે પ્રતિજ્ઞાના પાલનમાં દૃઢતા કેળવવી જરૂરી છે કે-‘હું જો-કણે આવે તો ભલે આવે !’ લીધેલ પ્રતિજ્ઞાના પાલનમાં કસર ન રાખવી !

આ રીતે પરચક્ષણમાં તપ આચારનું અત્યધિક મહત્ત્વ જાણવું

આ પ્રમાણે પરચક્ષણમાં વીર્યાચારનું પણ પ્રાધાન્ય વિચારવું, કેમકે વીર્યાચાર એટલે વીર્યોદ્દેશની જાગૃતિ-ફારવણી કે કેળવણી વિના પરચક્ષણની ઉત્પત્તિ કે સાચવણી શક્ય બનતી નથી

પરચક્ષણમાં પાચે આચારની સંગતિ

આ મુજબ પરચક્ષણમાં તેના વિષયનું મામાન્ય રૂપે પણ જ્ઞાન (જ્ઞાનાચાર), પાપબ્યાપારોની હેયતાની શ્રદ્ધા (દર્શનાચાર) યથોચિત શબ્દ મર્યાદાઓનું પાલન (ચારિત્રાચાર) પરચક્ષણમાં આવી પકના હું જોને સમભાવથી સહન કરવાની તત્પરતા (તપાચાર) અને વીર્યોદ્દેશની જાગૃતિ (વીર્યાચાર) આ પાચ ચીજોની મુખ્યતા હોઈ પચાચારનું પ્રાધાન્ય સ્પષ્ટ થાય છે

આ રીતે પરચક્ષણના ચાર્થ અધિકારી તરીકે અહીં શ્રી સૂત્રકૃતાગસૂત્રના પાત્રમાં અધ્યયનના પ્રારંભે આચારની મર્યાદામાં બ્યવસ્થિત પુણ્યાત્માનો નિર્દેશ છે, તે મર્વાંથા સંગત દેખાય છે

હવે આચારની મર્યાદામાં ગ્રહેવાથી પરચક્ષણની ક્રિયા કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે ? વધે છે ? કે ટકે છે ? અને તેના શા શા લાભ છે ? વગેરે જણાવાગે તે અધિકાર અગ્રે વર્તમાન

વ્યાખ્યાન-૪

इहानन्तराऽध्ययने प्रत्याख्यान-क्रियोक्ता, सा चाऽऽचार-
व्यवस्थितस्य.....”

વ્યાખ્યાકાર આચાર્ય ભગવાન્ શ્રીશીલાંકાચાર્ય મહારાજ
સવ્ય જીવેના ઉપકારને માટે શ્રી સૂત્રકૃતાંગસૂત્રની ટીકા કરતાં
પહેલા ધ્રુતસ્કંધની વ્યાખ્યા કરી ગયા, બીજા ધ્રુતસ્કંધના ચાર
અધ્યયનની વ્યાખ્યા કર્યા પછી હવે પાંચમા અધ્યયનની વ્યાખ્યા શરૂ
કરતા ચોથા અધ્યયન અને પાંચમા અધ્યયનનો સંબંધ જણાવતાં
કરમાવી ગયા કે:-

આચાર શુદ્ધિની મહત્તાનું રહસ્ય

ચોથા અધ્યયનમા “જિનશાસનમાં પરચક્ષ્ણાણુનું કેવું જરૂરી
સ્થાન છે ?” એ વાત જણાવી પણ તે પરચક્ષ્ણાણુનો અધિકારી કોણ ?
એ જણાવવા પાંચમા અધ્યયનમા પંચાચારની મર્યાદામાં વ્યવસ્થિતપણે
ટકી રહેવાનું અત્યધિક મહત્ત્વ દર્શાવ્યું છે.

તેનો આશય-ભાવાર્થ શો છે ? એ વિવેક-બુદ્ધિથી સમજવા
જેવો છે.

જૈનેતરોએ પણ યમ-શિક્ષાના નામે પરચક્ષ્ણાણુના સ્થાનો
સ્વીકાર્યા છે, કેમકે-હિંસા, જૂઠું ચોરી, સ્ત્રીગમન અને પરિગ્રહ આ
પાંચ મહાપાપોના ત્યાગની વાત જગતના દરેકે ધર્મ, સંપ્રદાય કે
શાસનમાં હોય છે,

તેથી જ પૂ. આ. શ્રી હરિભદ્રચૂરિજી મ. શ્રીએ શ્રી
અષ્ટક પ્રકરણ ત્રીથમાં જણાવ્યું છે કે-

“पञ्चैतानि पवित्राणि, सर्वेषां धर्मचारिणाम् ।

अहिंसा सत्यमस्तेयं, त्यागो मैथुनवर्जनम् ॥”

અર્થાત્—“અહિંસા સત્ય અસ્તેય મૈથુન ત્યાગ અને પરિગ્રહનો
ત્યાગ આ પાંચ બાબતો જગતના દરેક ધર્મવાળાઓના મતે પવિત્ર
મનાય છે.” (હારિ. ૧૩ અષ્ટક શ્લો. ૨)

અહિંસા આદિ પાત્ર બાળતો નાસ્તિકને પણ માન્ય છે

દુનિયામાં કેટલીક ચીજો વ્યક્તિભેદે, દેશભેદે, કાળભેદે પવિત્ર મનાય છે, પણ આ ઉપર જણાવેલાં પાત્ર ચીજો કોઈપણ એક મત, દર્શન કે શાસનની અપેક્ષાએ પવિત્ર નથી, પણ જગતના તમામ ધર્મો, મતપ્રદાયોને માન્ય હોઈ આ પાત્ર ચીજો પવિત્ર છે,

નાસ્તિક જેવા કટ્ટર ભૌતિકવાદી અને ધર્મના દેખીને પણ આ પાત્ર બાળતો માન્ય ગણવી પડે છે,

કેમકે ગમે તેવા નાસ્તિકને પણ વ્યવહારની વ્યવસ્થામાં માનવું પડે છે, નાસ્તિક જેવાને પણ કોઈ મારે કે દુઃખ આપે તે તેને ઈર્ષ્ય નથી હોતું, એટલે વ્યવહારની વ્યવસ્થાને માન્ય રાખવાના પરિણામે વિના કારણે બીજાને મારવાની કે દુઃખ દેવાની વાત નાસ્તિકને પણ અનુચિત માનવાં પડે છે આ પ્રમાણે જુક, ચોરી આદિ પાપોમાં પણ સમજી લેવું

પાપોની પ્રવૃત્તિથી કમં જ ધાય અને પરણવ જગડે એ વાત કદાચ ભૌતિકવાદી-નાસ્તિકને આત્માની શ્રદ્ધા ન હોઈ માન્ય ન હોય ! છતાં હિંસા આદિ પાપોના આવગણથી આ ભવમાં ફેળીતો અનર્થ પોતાને ભોગવવો પડે છે, એ હકીકતને આગળ રાખી પોતાની જેમ બીજાને પણ ઘટી હેગનગતી મમાજ-વ્યવસ્થાના નામે અનુચિત માનવી જ રહો !

આ રીતે ધર્મ જેવી બીજાને ન માનનાર માત્ર દુનિયાદારીમાં રાચનાર નાસ્તિક જેવાને પણ અહિંસા આદિ પાત્ર બાળતો વ્યવહારની રીતે પણ માન્ય કરવી પડે છે !

વ્યવહારમાં પણ મનના ભયથી પાપો અકરણીય છે

વળી દુનિયાદારીમાં કોર્ટમાં માફી આપતી વખતે પણ ઈશ્વરને માથે રાખવાની વાત મુખ્ય હોય છે અને જાણી-જોઈને જુક બોલનાર મજ પામે છે

એટલે વ્યવહારમાં સજ્જના ભયથી હિંસા આદિના પાપથી ધર્મમાં શ્રદ્ધા નહીં રાખનારા ગમે તેવા નાસ્તિકને પણ અટકવું પડે છે.

પણ ખરી વાત એ છે કે શિક્ષા-સજ્જના કરથી પાપોનો ત્યાગ વાસ્તવિક નથી, પાપ કે ગુન્હાની ખરાબી સમજવી જોઈએ, તો જ તે ગુન્હો કે પાપ ફરી થવાનો સંયોગ ઉભો ન થાય !

વ્યવહારમાં શિક્ષા-સજ્જના કરથી પાપ ન કરવાની વાત છે, જ્યારે ખરેખર પાપ કરવાની વાત પાપોની અનર્થકારિતાની સમજણના પાથે ધર્મ દષ્ટિ એ હિતકારી છે.

હિંસા આદિ ખરાબ કેમ ?

એટલે હિંસા, જૂઠું, ચોરી, સ્ત્રી ગમન અને પરિવ્રજ આ પાંચે આખતને આખું જગત ખરાબ ગણે છે, માને છે, તેમાં બે મત નથી, સહુ એક અવાજથી કબૂલે છે, પરંતુ પૂ. આ. શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીમ. જણાવે છે કે—

“ જગતમાં ચીજો બે રીતે ખરાબ હોય છે ! એક તો વ્યવહારમાં ખરાબ લાગે તેથી, બીજું આત્માને નુકશાન કરનાર હોય તેથી ”

આ બંને જાતની ખરાબ ચીજોમાં દુનિયાથી કરીને-આખરૂંના ભયથી છોડવું પડે, માટે હિંસા આદિ ન કરી શકનારાઓ પણ આખરે હૈયાથી તે ખરાબ ચીજોની પછડ છોડી શકતા નથી, આખરૂંના ભયથી પણ પાપને ખરાબ માનનારા થોડા

એટલે જ કોર્ટ-કચેરીના અનુભવી લોકોના અભિપ્રાય મુજબ જાણવા મળે છે કે-સોએ નેવું ટકા સજ્જ પામનારા એના એ જ ગુન્હેગારો નામીયા બદમાશો હોય છે, કે જેઓને ઇજ્જત-આખરૂંની-કંઈ પડી હોતી નથી, બાકી ઇજ્જત-આખરૂંવાળા તો દશ ટકા જ હોય છે.

એટલે દુનિયાની-પોલિસની આંખોમાં ધૂળ નાંખવાની તેવડવાળા તો ભયકર ગુન્હાઓ કરવા છતાં આબાદ રીતે છટકી જઈ

દે લાય-રૂક્ષત આદિના ભેરે નિર્દોષ થઈ છાતી કુલાવીને ઉત્તરોત્તર પાપોની આચરણામા ધયતા રહીને બહાદુરી માણતા હોય છે

એટલે પાપને પાપ તરીકે-આત્માને નુકશાન કરનાર તરીકે માનવામા ન આવે ત્યા સુધી અરેખર દુનિયામા પાપ કરનારાઓ પાપના માર્ગથી ગમે તેવી સજાઓનો ડર ઉપભવવા છતા પાછા ફરી શકતા નથી

માટે નેવું ટકા શુન્દેગારો ઇન્જત-આબરૂની પરવા વગરના છે, માટે તેમને રાજસત્તા કોઈ રીતે રાકી શકે તેમ નથી, અહીં પ્રાસંગિક એક રાજાનો કિસ્સો ધ્યાનમા રાખવા જેવો છે !

ઈન્જતની બેપરવાઈવાળા માટે દૃઢ દંષ્ટાત

“એક રાજાએ પોતાના પ્રધાન મંત્રીને કહ્યું કે-‘પ્રધાનજી ! તમે રાજ્ય કારભાર ચલાવવામા હોશીયારીથી કામ ચલાવજો ! બધાને હુકમ કરજો ! પણ મારાથી જે મોટો હોય તેને હુકમ ન કરશો ! નહીં તો નાહક હુકમની ગુચમા પડી જશે !’ પ્રધાને પુછ્યું કે-‘હજૂર ! આપથી મોટા કોણ ? રાજાએ કહ્યું કે-‘નાગો,’ પ્રધાનજી કંઈ બરાબર સમજ્યા તો નહીં, છતા રાજાજીને વધુ પૂછવામા સાર ન સમજી ચૂપકીરી પકડી

એક વખતે કો’ક નાગો બાવો અલમન્ત ભોગી રાજમહેલ આગળ રસ્તા વચ્ચે જમાવીને બેઠો ! પ્રધાનજીએ બાવાને કહ્યું કે હટ જા ! પણ પેલો મસ્ત અવધૂત સાલજે જ શાનો ! રાજાજી પ્રધાનજીની માથે હતા જ ! રાજાજી આગળ પ્રધાનજીને પોતાની આજ્ઞા એક ભોગટો ન માને ‘કહ્યું છતા ખસે નહીં એથી બહુ માફુ લાગ્યું,’ તેથી પ્રધાનજીએ જરા કરડાકીથી કહ્યું કે- ‘હટ જા’ પણ પેલા અવધૂત તો પાપાલુની જેમ અડોળ રહ્યા એટલે પ્રધાનજીએ પોતાની સત્તા અજમાવવા સાથેના પોલિનેને ઈશારત કરી અને ત્રીજી વાર નાગો બાવાને તુમાખીથી ભેસલેર કહ્યું કે- ‘હટ યદાસે ! નહીં તો હમ જયર્દસ્તી નિકાલ દેગે ! સુના ! ! !’

એટલે પેલો મસ્ત, અવધૂત, નાગો બાવો અવસર પારખીને બોલ્યો કે—“દીવાનજી! હમકો ક્યા તુમ નિકાલોને! હમ તો અપની મરજી સે દુનિયા કી માયા કો ઠુકરા કર પરમાત્મા કે નામ પર નિકલ હી ચુકે હૈં। પરંતુ! તુમ સવ લોગ इस क्षणभंगुर खलक की मोहमायामें फँसे हुए दुनियादारी में बुरसे हुए हो, तो निकलना तुम्हारे को है। हमें क्या निकालोगे?”

પ્રધાનજી તો આ સાંભળી ઠરી જ ગયા। ખિસીયાણા થઈ નાગો બાવાના શબ્દોની અસર પારખવા રાજજીના મોં સામું જોયું, એટલે રાજજી બોલ્યા કે—“સારાથી કોણ મોડું?” નો જવાબ મળી ગયોને!”

આ દષ્ટાન્તનો સારાંશ એ કે—જેને દુન્યવી ઇજ્જત-આખરૂની પડી ન હોય તેવાને રાજસત્તા શું કરી શકે?

દુનિયાના ગુન્હેગારોમાં નેવું ટકાના તો એવા હોય છે કે—જેઓને આખરૂનું કંઈ મહત્ત્વ જ હોતું નથી, જેલમાં વગર મહેનતે પરભારા રોટલા બાવા મળશે આવું માનનારાઓની પાપ કરવાની વૃત્તિ એવી નિષ્કુર હોય છે કે શક્તિ-બુદ્ધિ અને સામગ્રીનો દુરૂપયોગ કરીને પણ તેઓ ગમે તેવી રાજસત્તાને હુકાવીને પાપમા જ ધપતા રહે છે.

ગુન્હો અટકે કયારે?

આ ઉપરથી નક્કી થાય છે કે—વ્યવહારમાં રાજ્યસત્તા સંભાળી ઠરથી ગુન્હા રોકવાનો પ્રયત્ન કરે પણ અતરથી ગુન્હો કરનારાનું હૈયું પાપવૃત્તિવાળું હોઈ બનશે તેટલું તકેટ ઉભું કરી, જૂઠું, પ્રપંચ, ખોટી સાક્ષી, લાલચ આદિનો સહારો લઈ સંભાળમાંથી બચવા પ્રયત્ન કરશે, તેમ છતાં સંભ થઈ તો પણ આખરૂનો પ્રશ્ન નેવું ટકા ગુન્હેગારોને મન મહત્ત્વનો ન હોઈ જેલ ભોગવ્યા પછી પણ પાપાચરણનું ચક્ર તેવું જ ચાલુ રહે છે

આ રીતે ગુન્હા કે પાપની અકરણીયતાના ખ્યાલથી જ ગુન્હાઓ કે પાપનું પ્રમાણ ઘટે!

મળના બળે ગુન્હાને દબાવવાની વાતથી એ ક્ષિત થાય કે—
સળ થાય-શિક્ષા કે દડ ભોગવવો પડે માટે ગુન્હો ન કરવો, પણ ગુન્હો
ખગળ છે એ વાત તો આવી જ નહીં ! ગુન્હો કળતા આવડે, પડડાય
નહીં, સળ ન થાય તો વ્યવહારમાં પોતાને કોઈ દોષિન-ગુન્હેગાર
માનતું નથી !

ધર્મની દૃષ્ટિએ ગુન્હાની અટકાયત

ધર્મની દૃષ્ટિએ તો ગુન્હા કે પાપની ખગળી સમજી ગુન્હા-
પાપનો ત્યાગ કરવાનો હોય છે, જમનાભાઈએ ઉપવાસ કર્યો,
પચ્ચક્ષ્ણાણ લીધું અને દુશ્મને ગયા, દુશ્મને છોડરાએ કાક' ખાવાની
ચીજ નમૂનારૂપે જોવા આપી, ભૂવમાં ખવાઈ ગઈ, મોઢામાં નાખી
અને યાદ આપ્યું કે “અરે આજે તો ઉપવાસ છે ને ! તરત જ
જમનાભાઈ દોડતા ઉપાશ્રયે આવે અને ગુરૂમહારાજને કહે કે—
“સાહેબ ! સહસ્રા અન્નણુતા આવી ભૂલ થઈ ગઈ ? શુ પ્રાચાર્ય !”

આમ ધર્મમાં આત્મશુદ્ધિના ધ્યેયથી પાપોને હેય સમજી
સળનો ભય નથી તો પણ તેમાંથી છૂટવાનો પ્રયત્ન હોય છે, જ્યારે
વ્યવહારમાં દડ-સળ, શિક્ષાનો ડર ઉપજાવવા છતાં પાપમાંથી પાછા
પડાતું નથી કારણ કે-દુનિયામાં સળના જોડે ગુન્હા કે પાપને
દબાવવાની વાત છે, જ્યારે ધર્મમાં શાણુપણના જોડે પાપ-
માંથી ખગેડવાની વાત છે !

પચ્ચ તા પાલન માટે પાપહીનતાની મહત્તા

પચ્ચક્ષ્ણાણ લીધા પછી ભગાય નહીં, ભાગી બંધ તો તેની
આલોચના કરી પ્રાચાર્યત્વથી શુદ્ધિ કરવી જોઈએ, નહીં તો ભવા
તરમાં તરકાદિદુષ્ખ ભોગવવા પડશે” આ જાતના મસ્કાર હોવાથી
નાના બાળકથી માઠી વયોવૃદ્ધ અન્નણુ ટોલીમાં સુદ્ધા પણ વ્રત-નિયમ
કે પચ્ચક્ષ્ણાણમાં લાગેલ દોષોની આલોચના કરવા માટે ગુરૂ મહા
રાજની પામે સામે પગલે ચાલીને આવે છે !

ગુરૂ મહારાજ કઈ તમારી હાજરી લેવા નથી બેઠા ! પણ

ધર્મના સંસ્કારોથી આર્દ્ર બનેલ આરાધકનું હૈયું જ પોકારી ઉઠે છે—જેથી કે પચ્ચદ્રખાણુ ભૂલથી ભાંગ્યું કે તેમા કંઈ દોષ લાગ્યો કે તુર્ત ગુરૂ મહારાજ પાસે દોડતા જઈ પ્રાયશ્ચિત્ત લેવાની અંખના રહે છે ! ગુરૂને પગે લાગી ગુરૂ જાણુતાએ ન હોય તો પણ આમે પગલે ચાલી હાથ જોડી પાપનો એકરાર કરી પ્રાયશ્ચિત્તની માંગણી કરાય છે,

જ્યારે વ્યવહારમાં જાહેરમાં ગુન્હો કર્યો હોય. સેંકડો સાક્ષી હોય, પોલિસ પાછળ પડી હોય, છટકી ન શકાય તે રીતે કાયદાની ચુંગાલમાં ફસાઈ ગયા હોય છતાં ગુન્હાની કળૂલાત કરી પણ થતી નથી, કેમકે ગુન્હાને દિલથી ખરાબ માન્યો નથી, માત્ર વ્યવહારમાં સળ, -દંડ કે શિક્ષા થાય તો ખરાબ લાગે માટે ગુન્હાને ખરાબ માન્યો છે.

પાપમાંથી પાછા ફેરવવા માટે ધર્મનીતિની પદ્ધતિ

ધર્મનીતિ પ્રમાણે દરેક આસ્તિકના હૈયામા ગુન્હાની ભયંકરતા આત્માની ખરાબી કરનારના રૂપમા હોય છે, તેથી જિનશામનના સાધુઓની ફરજ જ એ છે કે--જગતના હવે ગુન્હાની વિષમતા પાપની ભયંકરતા સમજી તેની આલોચના માટે દોડતા આવે ત્યાંદે યોગ્ય પ્રાયશ્ચિત્ત દ્વારા તેઓની આત્મશુદ્ધિનો ખ્યાલ રાખે ।

ધાગાપથી સાધુઓ ખરેખર ભોળી જનતાને ઠગે જ છે, પાપોની આલોચના કરનારાને જે તે સાધનોનો આપમતિએ ઉપયોગ ખતાવી પોતાની પૂજા-પ્રશંસા વધારવા માગે છે, તેવાઓની અહીં વાત નથી, પ્રભુ આજ્ઞાધારી સાચા ત્યાગી નિર્ઝંથ સાધુઓની વાત છે, તેઓ તો હંમેશા ધર્મપ્રેમી જનતાને હેય-ઉપાદેયનું સાચું ભાન કરાવી યથા શક્ય પ્રયત્ને પાપની આચરણામાંથી પાછા ફેરવવાનો જ પ્રયત્ન કરે !!!

આવા સાધુઓના ચરણોમાં પાપ લીડ જનતા દોડતી જઈને
એકાંતમાં કે ભોંયરામાં કોઈ ન જાણે તેમ પણ કરેલા ભયંકર પાપોની
આલોચના કરી પ્રાયશ્ચિત્તની માંગણી કરતા હોય છે.

વ્યવહારમાં કયાય આપમેળે કોર્ટમાં જઈ ગુન્હાની કબૂલાત કરતા કોઈને જોયા ખરા !

આગ્નિક અને નાસ્તિકમાં ફરક જો ?

આસ્તિક અને નાસ્તિકમાં મહત્ત્વનો ફરક આ છે કે-ખરાબ ચીજની ખરાબીથી જાતને દૂર રાખવા મથે તે આસ્તિક ! અને ખરાબ ચીજની ખરાબીના ફળથી ડરીને જાતને બચાવવા મથે તે નાસ્તિક !

ધર્મ શિખવાડે છે કે-પાપ સ્વતઃ ખરાબ છે ! જાણ્યે-અજાણ્યે પણ તેના મસ્કારો જીવનને જોખમમાં મુકે છે, એમ મમજી-નિચારીને પાપ-પ્રવૃત્તિથી જાતને દૂર રાખવી

હુનિયાદારી-યવહારમાં ખરાબ ચીજની અસર રાજમત્તાના બધાજ પ્રમાણે સજ-દડ કે શિક્ષા ઉપે દેખાય છે, માટે તે અમગની વિષમતાથી જાતને બચાવવી ખરાબ ચીજ લાલે ! જીવનમાં ગ્દી ! માત્ર તેની સજ જોગવવી ન પડે ! આવો અતિશય વિચાર વ્યવહારમાં હોય છે

આટલા વિવેચન ઉપરવી સ્પષ્ટપણે મમજી ગયું હશે કે-હિંસા, જૂઠું, ચોરી, સ્ત્રીગમન અને પરિવ્રજ આ પાપોને જગતના દરેક ધર્મ, મત કે સંપ્રદાય વાળાએ પાપ ઉપે સ્વીકાર્યા છે, યાવત્ ધર્મમાં નહીં માનનારા નાસ્તિક જેવાને પણ સમાજ વ્યવસ્થાની દૃષ્ટિએ આ પાપો જાણતને અનિષ્ટ તત્ત્વ તરીકે માનેલ છે પણ (કોઈ પણ ધર્મવાળા) આગ્નિક અને (ધર્મને નહીં માનનારા) નાસ્તિકની માન્યતામાં ફરક કયા પડે છે કે-

આગ્નિક-નાસ્તિકની માન્યતા

આગ્નિકો હિંસા આદિ પાપને બવાનનરમાં કર્મોની વિદગ વિદગના આપનાર અને કર્મોની જાળગને વધારનાર અને આત્માને સ્વઉપચી દૂષિત કરનાર તરીકે હેય=છોડવા લાયક માને છે

લાગે તે બહુ વધારે અને મોટું હોઈ જૈનો હિંસા આદિનો ત્યાગ માત્ર પાપ તરીકે સમજીને જ કરતા નથી પણ જો હિંસા આદિના પચ્ચક્ષણી કરવામાં ન આવે તો બહુ મોટા પાપના લાગીદાર થઈયે,

જૈન-જૈનેતરોની પાપની વ્યાખ્યામાં તાત્ત્વિક ફરક

એથી હિંસા આદિ પાપોને વર્જવાની બાબતમાં જૈનો અને ઇતરો વચ્ચે આશયનું જળકું મોટું આંતર છે.

આના મૂળ પાયામાં તાત્ત્વિક હકીકત એ છે કે— ઇતરો એ યોગ=મન, વચન અને ક્રિયાની પ્રવૃત્તિથી પાપની ઉત્પત્તિ માની છે, અને સ્થૂલબુદ્ધિએ લગભગ એમ જ લાગે કે ‘પાપની પ્રવૃત્તિ પાપ બધનું કારણ છે,’

ખરેખર તો કર્મબધના ચાર કારણો છે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ એટલે યોગજન્ય પ્રવૃત્તિ તો કર્મબધમાં સ્થૂલ કારણ છે, ખરા કારણ તો યોગની તીવ્રતા-મદતાના કારણરૂપ મિથ્યાત્વાદિ ત્રણ છે.

એટલે અહીં ઇતરોએ હિંસા આદિ પાંચની પ્રવૃત્તિ=યોગને પાપનું કારણ માન્યું, એટલે તેઓએ હિંસા આદિ પાંચનો ત્યાગ ધર્મરૂપ માન્યો, પણ જૈનશાસનની રીતિ-નીતિ પ્રમાણે તો યોગ જેમ કર્મબધનું કારણ છે, તે રીતે તે (યોગ) કરતાં પણ કર્મબધનું વધુ મહત્ત્વનું કારણ અવિરતિ છે,

તે અવિરતિના મહાપાપમાંથી બચવા માટે જૈનો હિંસાઆદિ પાપોનો ત્યાગ કરે છે.

ઉપસંહાર

આ પ્રાસંગિક વિવેચન ઉપરથી એ નક્કી થયું કે—વિરતિ=પચ્ચક્ષણી ન કરવા તે મહાપાપ છે, તેમાંથી બચવા માટે હિંસા આદિ પાપ ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવી જરૂરી છે, પ્રતિજ્ઞાનુ મહત્ત્વ તે તે હિંસા આદિ પાપોથી દૂર રહેવા માટે છે.

દૂકમા જગતના બધા ધર્મો અહિંમ આદિ પાત્રને પવિત્ર માને છે, છતાં પશ્યદ્રુષ્ટાણુ-વિરતિનું મહત્ત્વ જૈનેતરોના ખ્યાલમાં નથી, તે દૃષ્ટિથી હિંસા આદિ પાપોને વર્જવાની જૈનોની વાત અનોખી છે

ચારિત્રની મવરૂપતા

ખીજી દૃષ્ટિએ વિચારીએ કે-ચારિત્ર-મહામતો નવતત્ત્વમાં કયા તત્ત્વમાં આવે? પુણ્યની બે તાલીશ પ્રકૃતિમાં તે નથી જ. સવરના સત્તાવન લેખમાં આવે છે ને? “સમિર્હ-ગુત્તી-પરીતદ-જદ્ધમ્મો માવણા ચરિત્તાણિ” (તત્ત્વતત્ત્વ ૩૫૦ ૨૫)માં ચારિત્રને સવરના લેહોમાં જ ગણાવ્યું છે ને? તો સવર એટલે શું? આશ્રવ દ્વારાથી આવી રહેલા પાપકર્મને રોકવા તે સવર

એટલે ચારિત્ર-મહામતોમાં હિંસા આદિનો ત્યાગ મવરૂપ હોઈ અવિરતિ=આશ્રવ દ્વારાથી આવી રહેલ પાપને રોકવા માટે જ થયે.

હિંસા આદિના ત્યાગરૂપ ચારિત્ર=મહામતોનું પાલન પુણ્ય પ્રાપ્તિ માટે નથી, પણ અવિરતિના મહાપાપને રોકવા માટે છે, પુણ્ય માટે તો સરાગમયમ આદિ અનેક હેતુઓ છે. અવિરતિની ભય કરતા

દરેક ધર્મવાળા હિંસા આદિ પાત્રના ત્યાગને માગે છે, પણ જૈન અને જૈનેતરો વચ્ચે એક કયા પડે છે? તે સમજવા જયો. ૩।

ઇતરો હિંસા આદિ પાત્રને છોડવાથી ધર્મ ધર્મે અને માન કિ, જ્યારે જૈનો હિંસા આદિ પાત્રને નહીં ડાંગીશું તો અવિરતિના મહા પાપથી બચાય ની ગત? એમ ધારી દિગ્ધા આદિના પશ્યદ્રુષ્ટાણુનું મહત્ત્વ માને છે

તેની જ અન્ય દર્શનકારાએ દિગ્ધા આદિ પાત્ર પાત્રો ॥ ત્યાગ અહિંસા, નૃય, અન્નેય, ધ્વજાય અને અપદિમદ, એ નામ ॥ પાત્ર યમ દં ગ્રીવ રૂપે

જિનશાસનમાં ત્યાગની પ્રધાનતાવાળા મહાવ્રતો

જિનશાસનમાં હિંસા આદિ પાંચ પાપોના ત્યાગ સ્વરૂપ પાંચ મહાવ્રતો નીચે મુજબના છે.

- (૧) સઘ્વાઓ પાળાદવાયાઓ વૈરમળં ।
- (૨) „ મુમાવાયાઓ „ ।
- (૩) „ અદિષ્ણાદાણાઓ „ ।
- (૪) „ મેહુણાઓ „ ।
- (૫) „ પરિગ્રહાઓ „ ।

એટલે દરેક મહાવ્રતમાં વૈરમળં શબ્દથી નિષેધમુખે એટલે વિરમવાનું—અટકવાનું મહત્ત્વ દર્શાવ્યું છે.

અન્ય દર્શનીઓમાં વિધાનમુખે અહિંસા આદિનું પાલન કરવાનું મહત્ત્વ છે. એટલે કે દયા કરવી, સાચું બોલવું, બ્રહ્મચર્ય પાલવું આદિ ઉપર ભાર મુકાયેલ છે.

વૈરમળં શબ્દનું રહસ્ય

આ દૃષ્ટિકોણથી જ જિનશાસનમાં પાંચ મહાવ્રતો માટે “ઉવસંપજ્જામે” શબ્દનો વ્યવહાર નથી, પણ “વૈરમળં” શબ્દનો પ્રયોગ છે, હિંસા આદિ પાંચ પાપોથી પાછા હઠવું એ વધુ મહત્ત્વનું છે. દયા આદિનું પાલન પણ સાનુભવ હિતકારી ત્યારે ઘઈ શકે છે જ્યારે કે પાપકર્મને રોકવા માટે વિરતિની મહત્તા હૈયામાં વસી હોય !

શાસ્ત્રકાર ભગવંતોના શબ્દોમાં આ વાત વિચારીએ તો શાસ્ત્રોમાં ત્યાગ કરવાની વાત અને સ્વીકાર કરવા યોગ્ય વાત સિદ્ધ સિદ્ધ શૈલિથી જણાવાઈ છે. જેમ કે—વ્રતોચ્ચારણવિધિમાં મિથ્યાત્વ ત્યાગની વાત “મિચ્છત્તં પડિક્કમમિ” અને સમ્યક્ત્વ સ્વીકારની વાત “સમ્મત્તં ઉવસંપજ્જામિ” શબ્દોથી દર્શાવી છે.

પાંચ મહાવ્રતોમાં વિરતિ=અટકવાની પ્રધાનતા “વૈરમળં” શબ્દથી દર્શાવી છે, જે અન્યદર્શનીઓની જેમ અહિંસા આદિનું

પાલના કળ્પારૂપે પ્રધાનતા હોત તો ‘વૈરમળ ની જેમ ‘ઉત્તરં પ
જ્ઞામિ’ શબ્દથી અહિંસા આદિનો નિર્દેશ હોત !

નિષેધમુખે અહિંસાદિનું મહત્ત્વ

પ્રશ્ન—જો જિનશાસનમાં નિષેધમુખે હિંસા આદિથી અટકવાને
જ ધર્મ માનેલ છે, અને અહિંસા આદિ ધર્મ સ્વરૂપ નથી, કેમકે—
વિધાનરૂપ અહિંસા આદિનું પાલન જૈનેતરોની માન્યતાએ ઉપયોગી છે,

આમ હોય તો શ્રી દશધૈકાલિક સૂત્ર મા પ્રારભમાં જ “ધમ્મો
મગ્ગલમુક્ષિદ્ધ” કહી ધર્મને ઉત્કૃષ્ટ મગ્ગ કહ્યો, પણ ધર્મ કયો ?
“અહિંસા સજમો તવો પઠેથાં અહિંસાને ધર્મરૂપ કહેલ છે ?
તેનું કેમ ?

મહાધાન—“મહાનુભાવ ? ઉતાવળા ન થાઓ ! જરા ધીરજથી
રહન્ય તપાસો ! ‘અહિંસા ધર્મરૂપ છે’ એ વાતમાં શકા
જેવું નથી ! ચૈદ પૂર્વધારી શ્રી ગચ્ચ ભનુચામીજી મહારાજનું
ટકશાળી વચન છે ! સાચું જ જિનશાસનમાં ‘વૈરમળ’ શબ્દથી
મહાત્મતામાં હિંસા આદિના ત્યાગની પાપવૃત્તિથી અટકવાની પણ
મહત્તા છે, નિષેધમુખે હિંસાઆદિ પાપોનો પરિહાર નાનીઓએ
દર્શાવ્યો છે ! એ વાત પણ માચી છે

અહિંસા, સત્ય બ્રહ્મચર્ય આદિનું પાલન કરવાની વાત
જૈનેતરોને માન્ય છે, જૈનોને નહીં ! આ વાત પણ નિષ્ક્રિત સત્ય
છે, કેમકે મહાત્મતાના આલાવા પણ તે જ શ્રી દશધૈકાલિક સૂત્ર
ના છે, એટલે ચૈદપૂર્વધારીના ટકશાળી આગમના વાક્યોમાં પરસ્પર
વિરોધાભાસ જેવું વધુ ? ખરું ને ?

મહાનુભાવ ! દષ્ટિમાં નિર્મળતા ન હોય તો વસ્તુ સીપ્રી-સાદી
હોય છતાં ગૂચ ન ઉકેલી શકાય,

અહિંસાઆદિ રૂપ ધર્મ મગ્ગ છે તેનું રહસ્ય

ખરી વાત એ છે કે—‘ધર્મ ઉત્કૃષ્ટ મગ્ગ’ રૂપ કહી ધર્મની
વ્યાખ્યામાં ‘અહિંસા એ ધર્મ છે’ એનું કહીને શાસ્ત્રકારો ચૂપ

નથી રહ્યા, પણ પરસ્પર કાર્યકારણભાવના સંબંધથી સંકળાયેલ અહિંસા, સંયમ અને તપની ત્રિપુટીને ઉત્કૃષ્ટ મંગળરૂપ દર્શાવી છે,

અર્થાત્—અહિંસા ધર્મ ઉત્કૃષ્ટ મંગળરૂપ ત્યારે અને જ્યારે કે સંયમરૂપ અહિંસા ધર્મ હોય ! સંયમરૂપ અહિંસાધર્મ ઉત્કૃષ્ટ મંગળ ત્યારે અને જ્યારે કે સંયમરૂપ અહિંસાધર્મ તપમય અને !

એટલે પાપોથી અટકવા રૂપ સંયમ એ અહિંસા ધર્મનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ ફલિત થયું.

આ ઉપરથી જૈનો તથા જૈનેતરોની માન્યતા વચ્ચે સમજણનું કેવું મોટું આંતરું છે? એ સમજાઈ ગયું હશે.

હિંસા આદિના ત્યાગમાં જૈનો અને જૈનેતરોની ધારણાનું અંતર

વળી જૈનેતરો હિંસા આદિ પાંચે પાપ છે માટે તેનો ત્યાગ કરીએ એટલે ધર્મ થશે અર્થાત્ પુણ્ય બંધાશે એવી પણ ધારણા રાખતા હોય છે,

જૈનશાસનમાં તો આશ્રવ તરીકે મનાયેલ હિંસા આદિ પાંચે પાપનો ત્યાગ સંવરભાવની બુદ્ધિથી કરવાનો છે, પુણ્ય બાંધવાની દૃષ્ટિ જિનશાસનમાં સ્વીકૃત નથી, નિર્જરાના ક્ષેયથી ચાલતાં અધ્યવસાયોની ચલ-વિચલ દશાના કારણે પુણ્ય બંધાઈ જાય તે જુદી વાત ! પણ કામના પૂર્વક પુણ્ય બાંધવાની વાત જિનશાસનમાં નથી.

પુણ્યને જ્ઞાનીઓએ વળાવાની ઉપમા આપી છે વળાવાનો ઉપયોગ વચગાળે જંગલમાં રસ્તાની અટપટી ગૂંચ કે શિકારી પશુઓના કે ચોરોના ત્રાસમાંથી બચવા પૂરતો જ હોય ! અરબ-સ્તાનના પઠાણ કે પૂરબીભૈયા શુરબા વગેરેનું મહત્ત્વ માત્ર ચોરો વગેરે બદમાશોથી પોતાની મિલકત અને જાનના રક્ષણ પૂરતું જ હોય

જૈનેતરોએ તો હિંસાઆદિનો ત્યાગ કરવાથી કે દયા, સત્ય, પ્રેમચર્યા આદિનું પાલન કરવાથી પુણ્ય બંધને પ્રાધાન્ય આપ્યું.

આ રીતે શ્રીમૂવકૃતાગમૂત્ર ના ચોથા અધ્યયનમા પાપોથી
અટકવાનું=વિગતિનું=પચ્ચક્ષ્ણાણુ મહત્ત્વ દર્શાવ્યું

જિનશાસનમા સવરનું મહત્ત્વ

ગણધર ભગવતોએ પચ્ચક્ષ્ણાણુની ક્રિયામા નિપુણતા કે વધુ
જાણકારીના આધારે નિર્જરાનું પ્રાધાન્ય નિર્દેશ્યું છે તેથી તપસ્યાને
સવરનું પ્રધાન અંગ જણાવ્યું છે જ્ઞાનીઓની દૃષ્ટિએ દરેક વિવેકીનું
સૌ પ્રથમ કતવ્યરૂપ સવર તત્ત્વનું પાલન છે, તેના આધારે નિર્જરાનું
પોષણ થાય છે

આ કારણે જ શ્રીતત્ત્વાર્થસૂત્રકરે નવ તત્ત્વોના ક્રમનિર્દેશમા
સવરની પ્રધાનતાએ જ નિર્જરાનો આધાર માની સવર પછી
નિર્જરા જણાવી છે

પચ્ચ બાળત મૌલિક ધારણા

જૈનોની માન્યતાએ પચ્ચક્ષ્ણાણુ એ પાપ રોકવાનું સાધન છે,
ઈતરો તેને પુણ્યનું સાધન માને છે

જૈનો એમ માનતા હોય છે કે-જો હું પચ્ચક્ષ્ણાણુ ન કરું તો
અવિરતિના મહાપાપમા ફર્યાદેલો હું પાપના મતલ બધી મલિન
થતો જાઉં છું, જ્યારે જૈનેતરો પચ્ચક્ષ્ણાણુ કરવાથી ધર્મ થશે એમ
ધારી નવા લાભની પ્રાપ્તિ અર્થે તેઓની પ્રવૃત્તિ હોય છે, જ્યારે જૈનો
અનાદિઘાળથી સતત ચાલ્યા આવતા તુકગાનમાથી બચવા માગે છે

જૈનોની વિરેકશુદ્ધ ધારણા હોય છે કે-પચ્ચક્ષ્ણાણુ એ પાપ
રોકવાનું સાધન છે, જૈનેતરોની દૃષ્ટિએ પચ્ચક્ષ્ણાણુ ધર્મનું સાધન
મનાય છે

આ મૌલિક બેદ છે જૈન-જૈનેતરોની મૌલિક-માન્યતાનો !!!

જૈનોનું જૈનત્વ જ પચ્ચક્ષ્ણાણુને અવિરતિના ત્રામ-ફદામાથી
બચાવનાર કયાણુકર સાધન તરીકે માનવામા રહેલું છે

આ જાતની નિર્મળ માન્યતાના પાયા પર ચોથા અધ્યયનમા

પચ્ચક્ષુખાણુની વિશિષ્ટ કરણીયતાનો વિચાર જાનીઓએ દર્શાવ્યો, પણ હવે એ જણાવાય છે કે-આવું પચ્ચક્ષુખાણુ હોય કેને ? જેણે પોતાનું જીવન પંચાચારની મર્યાદામાં વ્યવસ્થિત રૂપે સ્થાપ્યું હોય, એટલે કે જે સ્વયં મર્યાદાશીલ જીવનનું મહત્ત્વ સમજી યથા શક્ય આચરવા મથતો હોય તે પચ્ચક્ષુખાણુનો સાચો અધિકારી છે.

વિરતિનું સ્વરૂપ

શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્ર સ્વોપન ભાષ્યમાં વિરતિનું લક્ષણ જણાવ્યું છે કે-“વિરતિર્નામ ક્ષાત્ત્વાઽશ્ચુપેત્ત્વાઽકરણમ્” પાપને પાપરૂપે જાણીને અને પાપરૂપે માનીને ન કરવાનો નિર્ણય કરવો તેનું નામ વિરતિ= પચ્ચક્ષુખાણ છે.

આ ઉપરથી વિરતિ પચ્ચક્ષુખાણુ કરનારાએ જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાની નિર્મળતા મેળવવા રૂપે પંચાચારની મર્યાદાઓ યથાયોગ્ય રૂપે પાળવી જરૂરની છે.

પચ્ચ.માં પાપ તરીકેની કબૂલાતનું મહત્ત્વ

જેમકે વ્યવહારમાં દસ્તાવેજમાં નીચે સહી પોતાની સમજ-જાણકારી અને જ્ઞાન-જ્ઞાનમાં કરવાની હોય છે દસ્તાવેજમાં લખેલ ચીજ-ખાખત પોતાની જોખમદારી-જવાબદારી સહી કરનારો સમજે છે.

આ પ્રમાણે જ્ઞાનીઓ ફરમાવે છે કે-પહેલા પાપને પાપ તરીકે ઓળખો-સમજો ! પછી તેને અનર્થકારી માનો ! ત્યાર પછી તેનાથી દૂર રહેવાનો સંકલ્પ-પ્રયત્ન કરો, આ જાતનો જે પ્રયત્ન તેનું નામ પચ્ચક્ષુખાણુ.

પચ્ચ.માં ગુરૂની સાક્ષીનું મહત્ત્વ

દસ્તાવેજ કરતાં પહેલા રૂપીઆ આપવાના હોય તો તે સરકારી સ્ટામ્પ ઉપર આપવાના હોય છે, તે રીતે અહીં પચ્ચક્ષુખાણુમાં પણ દેવ-ગુરૂની સાક્ષી જરૂરી છે, ‘અમારે પાપ ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવી

છે, દુનિયાને જણાવીને શુ કામ છે ?' એમ કરી દેવ, ગુરુ કે સઘની સાક્ષી વિના પ્રતિનાઓ ન લેવાય ।

જેન શાસનના કાયદેસર બધારણની રીતે પરચ્છાણ માટે દેવ-ગુરુ અને સઘની સાક્ષીનું મહત્ત્વ છે

એમ ને એમ લીધેલી પ્રતિજ્ઞાઓ વાસ્તવિક ન ગણાય

બ્યવહારમાં જેમ રાજતત્ત્વના કાયદાઓ માન્ય રાખવા પડે છે, તેમ ધર્મની આરાધનામાં જિનશાસનની મર્યાદાઓની માન્યતા જરૂરી છે

મૂળગુણ પરચ્છ. ગુરુ મુખે જ લેવાય

નહામતો કે અણમતો આદિની પ્રતિજ્ઞાઓ આપમેળે ન લેવાય, એકાસણ આદિના સામાન્ય પરચ્છાણોની વાત જુની છે, તે ભલે । પોતાની મેળે લઈ શકાય, જેમકે બ્યવહારમાં વીશ રૂપીયા સુધીની ભરપાઈના પહોંચમાં સ્ટેપ-ટિકિટ ચોડવાની જરૂર નથી હોતી, તે રીતે એકાસણ આદિના પરચ્છાણ તમારી મેળે લઈ શકો છો, પણ વીશ રૂપીયા ઉપરની પાવતી ઉપર જેમ સ્ટેપ-ટિકિટ ચોડવી પડે છે તેમ અણમતો કે મહામતોની પ્રતિજ્ઞાઓ તો ગુરુમુખે શ્રીસઘની સાક્ષી એ જ લેવાય,

આ બાળતમા પુઠરીકે રાજાનું દષ્ટાત વિચારવા જેવું છે

પુઠરીકે રાજાનું દષ્ટાત

“પુઠરીકે-કેઠરીકે બે ભાઈઓ, તેમાં કેઠરીકે નાનો ભાઈ, બાપને દીક્ષા લેવાનો વિચાર થયો અને કહ્યું કે-“આ સસારના દાવાનળમાં અનાદિકાળથી મારો આત્મા સળગી રહ્યો છે । જિન શામનની મર્યાદા અનુસારે પાપોના પરચ્છાણ કર્યા વિના વિપય-કથાયની લીપણ નાગચૂડામાંથી રૂટી શકાય તેમ નથી । નિષ્કારણ કંઠલાના ભડાર ગુરુ મહારાજનો હાથમાં અનુકૂળ યોગ મળ્યો છે । માટે તાકીદે આ સસારના કાગવાસથી છૂટવા માટે હું અર્પવિરતિના મગળ પદે જવાની તત્પરતા ધરાવું છું ”

આ સાંભળી કંડરીકે કહ્યું કે—“ પૂજ્ય પિતાજી ! આપ જ્યારે વિવેકની સફળ જગૃતિના આધારે જીવનશુદ્ધિના ઉચ્ચતર પથે ધપવા તૈયારી કરો છો ! તો શુ હું અળખામણો છું કે—મારા આપ શિરછત્ર અને વાલી હોવા છતાં મને આ સંસારની મોહજાળમાં એકલો—અટૂલો મુકીને માત્ર ચોતાનો જ ઉદ્ધાર કરવા તૈયાર થયા છો ! ” આ સાંભળી પિતાએ ખૂબ જ પ્રસન્ન થઈને કહ્યું કે “ ભલા ભાઈ ! તને પણ ખરેખર જો સંસારની મોહજાળમાંથી છૂટવાની તત્પરતા જાગી હોય અને પરિણામની ધારા ચઢતી હોય તો મારી ક્યાં ના છે ? એ તો ‘ સોનામા સુગંધ ’ કે—મારા કુળમાં જન્મ પામેલ સંતાન દેવદુર્લભ માનવ—જીવનની સાચી સફળતા સર્વવિરતિની સફળ આરાધના દ્વારા કરવા માટે ઉજમાળ બને ! ”

કંડરીક સાથે પિતાએ ગુરૂ મહારાજ પાસે ખૂબ જ ભાવો-લ્લાસ સાથે સયમ સ્વીકાર્યું.

વિધિપૂર્વક સંયમ પાળી વૃદ્ધ મુનિ સદ્ગતિ પામ્યા, અને કંડરીક મુનિ કાલાતરે શરીર અશાતા થઈ, પુંડરીક રાજને સમાચાર મળવાથી લક્ષિતો લાલ મેળવવાના ઇરાદે રોગોપચાર માટે ચોતાના ગામમાં આમંત્રી ચોતાની શાળામાં રાખી વિવિધ રીતે ઉપચારની વ્યવસ્થા કરી, કાલાતરે રોગ શમી ગયો.

અહીં પુંડરીક રાજએ સસારી ભાઈના સગપણથી પ્રવૃત્તિ વ્યવહારથી કરી દેખાય પણ અંદરખાનેથી તો સુસાધુતા પ્રતિ અનહદ રાગ મુખ્ય હોય છે, એટલે જ રોગશમન થયા પછી પણ સગવડોની મઝા માણવા મોહના ઉદયથી કંડરીક મુનિ વિહારનું નામ જ લેતા નથી ત્યારે પુંડરીક રાજ ભાવવાત્સલ્યથી પ્રેરાઈને વ્યંગ્યમાં જણાવે છે કે—

“ સાહેબ ! હું તો આ સંસારના કીચડમાં ફસાઈ ગયો છું, આપે તો સેવા-લક્ષિતો અપૂર્વ લાલ મને આપી કૃતાર્થ કર્યો, અને હવે આપને વિહારને યોગ્ય અવસર હોવા છતાં આપ મારા જેવા

પામર ને લવસમુદ્રમાંથી ઉદ્ધરવા માટે સ્થિરતા કરવાની રહ્યા છે !
પણ કૃપાનાથ ! હું તો મોહના ભારણ નીચે ખૂબ જ દબાઈ ગયો
છું ! આપ મારી ખાતર આપના સયમમાં દૂધણ ન લગાડો ! ખીબ
કેઈ શુકનો જોગ મળશે ત્યારે મારા ઉદ્ધારની વાત વિચારીશ !
આપ મારી ખાતર વિહાર બાળત ગૂંચવાશે નહીં ”

આવા માર્મિક ઉપાલભ ભરેલા બ્યગ્ય શબ્દો સાંભળી કડરીક
મુનિ વાસનાઓની પૂર્તિ અર્થે ત્યા રહેવાની ઇચ્છા છતાં વિહાર કરી
ગયા, પણ આંતરિક પરિણામોમાં વિકૃતિએ ઘર ઘાંચુ, ધીમે ધીમે
વીર્યેદલાસની હાનિ થવામાં આવરમાં શિથિલતા પ્રવેશી, અને ખૂબ
જ નિકૃષ્ટ કક્ષાના વિચારોની ભૂમિકાએ પહોંચી સયમ મુદ્રી દેવાની
પતિત વિચારણાના આરે જઈ પહોંચ્યા

અને બ્યવહાર દૃષ્ટિથી અનુચિત છતાં કડરીક મુનિ વાગવાર
ભાઈના રાજ્યમાં આવવા લાગ્યા

એક વખતે તો ખૂબ જ મોહનીયકર્મની પ્રેરણાને પરવશ
બની એટલા જ ભાઈની રાજધાની બહાર બળીયામાં આવી એક ઝાડ
નીચે લીલોતરી ઉપર બધા ઉપકરણો એક જાણુ મુકી બેઠા, પુડરીકને
ખબર પડી એટલે મોહની વિચિત્રતાને સમજનારો મોટોભાઈ
દોડતો આવીને ખૂબ ખૂબ વિનવણી પૂર્વક સમજાવ્યું કે-“તમે
ભાગ્યશાળી કે-આ સમારના કીચડમાંથી પિતાભની સાથે નિકળી
ગયા ! હું તો આ કીચડમાં હજી ફમાયેલ છું, ધન્યભાગ્ય છે તમારા
તમે આમ લીલા કેમ થયા છો ! જરા મન મજબૂત કરો !” વગેરે
ખૂબ સમજાવવા છતાં પરિણામની ધારા ખૂબ જ પતિત કક્ષાની થઈ
ગયેલી તેથી રાગીને યચ્ચ-ચરી પાળવાની વૈધની વાત જેમ પસંદ
ન પડે તે રીતે પુડરીકની વાત કડરીક મુનિને રૂચી નહીં, છેવટે
પુડરીકને લાગ્યું કે-પરિણામ સાવ પલટાઈ ગયા છે, એટલે સ્પષ્ટ
શબ્દોમાં ધીમેથી કહ્યું કે-

“ભાઈ ! મુઝાગો નહીં ! તમારા ભાવ પલટાણા હોય તો
રસ્તો ખુલ્લો છે ! રાજ્ય તૈયાર છે ! આ રાજ્યની ખટપટના કારણે

વ્યવસ્થિત હોય, આચારની મર્યાદામાં વ્યવસ્થિત રહેવાથી જ પરચ-
ક્રખાણુ ક્રિયા ઉપજે છે, ટકે છે અને વધે છે,

અહીં એક મહત્ત્વની વાત વિચારવા જેવી છે કે—પરચક્ર-
ખાણુના અધિકારીનો નિર્દેશ કરતાં પંચાચારની મર્યાદામાં વ્યવસ્થિત
પણુ મુખ્યત્વે જણાવ્યું છે, પણુ વ્યવસ્થિત શબ્દ કેમ? આચારની
મર્યાદામાં સ્થિત હોય ને પરચક્રખાણુનો અધિકારી એમ માનીએ
તો શો વાંધો? જ્ઞાના ખુલાસા તરીકે જ્ઞાનીઓ ફરમાવે છે કે—
આચારમાં રહેવા માત્રથી પરચક્રખાણુના અધિકારી થવાતું નથી, કેમ
કે ‘રહેવું’ એ શબ્દ સામાન્યવાણી છે. ઉદાચીનૃપમારક વિનયરત્ન
જેવા અલગ્યો કે દૂરભવ્ય પ્રાણીઓ પણુ વ્યવહારથી અત્યંત વિશુદ્ધ
આચારનું પાલન કરનારા હોય છે, પણુ તેટલા માત્રથી તેઓ પરચ-
ક્રખાણુના અધિકારી કે તેમનું પરચક્રખાણુ મુપરચક્રખાણુ ન થઈ શકે!

આચારશુદ્ધિ સામે આજ્ઞા બાબતના સતતોપયોગનું મહત્ત્વ

આને પણુ શાસ્ત્રોના પ્રામાણ્યને શ્રદ્ધાપૂર્વક નહીં માનનારા,
સ્વચ્છંદમતિએ શાસ્ત્રોના અર્થને પણુ વિકૃત કરનારાઓ કંઈ
આચારમાં નથી હોતા એમ નહીં, વ્યવહારથી તો મુગ્ધ હોવાને
પોતાની શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ માન્યતાઓની પ્રામાણિકતા ઠંસાવવા બાદ્ય
આચારશુદ્ધિ ખૂબ જ કડકાઈથી પાળતા હોય છે, પણુ તેથી તેઓની
આંતરિક યોગ્યતા—અધિકારીતાનું માપ ન કાઢી શકાય

તેથી ‘આચારમાં રહેલ હોય તે પ્રતિજ્ઞા=યથાર્થ’ પરચક્રખાણુ
વાળો હોય’ એવો નિયમ નહીં, ‘પ્રતિજ્ઞામાં જે હોય તે આચારની
મર્યાદામાં હોય જ’ એ નિયમ ખરો!

એટલે આચારમાં મર્યાદાપૂર્વક એટલે જ્ઞાનીઓની આજ્ઞાની
વક્ષાદારી જાળવવાના પ્રયત્ન પૂર્વક રહેવું તેનું નામ વ્યવસ્થિત
કહેવાય

આ રીતે પંચાચારની મર્યાદામાં વ્યવસ્થિતપણું ટકી રહેનારો
પરચક્રખાણુનો સાચો અધિકારી એ વાત નક્કી થઈ.

સત્ત: પદનુ રહસ્ય

હવે ટીકાકારે પચ્ચક્ષ્ણાણના અધિકારીનું સૂચન કરતા સા ઘાડઠ્ઠચારવ્યસ્થિતસ્ય સત્ત મવતિ એમ કહ્યું છે તો આમા સત્ત: પદ શા માટે ? એનો વિચાર કરવો જરૂરી છે સત્ત પદ ન હોત તો પણ આચારની મર્યાદામા વ્યવસ્થિતપણે રહેનારો પચ્ચક્ષ્ણાણનો અધિકારી છે એ વાત જણાય તો ખરી ! કેમકે મોહાગણ બાઈ ચાલો ન કરે તેથી વિધવા બની જતી નથી, ચાલો કરે તો જ મોહાગણપણુ ટકે એમ નથી, પણ આચારશુદ્ધિની મહત્તા બધારણીય રીતે દર્શાવવા સત્ત પદ મુક્યુ છે

એટલે સત્ત પદ પચ્ચક્ષ્ણાણના અધિકારીના નિરૂપણમા આચાર શુદ્ધિનુ બધારણીય મહત્ત્વ દર્શાવે છે, અર્થાત્ ચાલો જેમ મોહાગણ બાઈનુ બધારણીય ચિન્હ છે, શ્રાવકપણાનુ બધારણીય ચિન્હ ચાલો-તિલક છે,

ચાલોનુ બધારણીય મહત્ત્વ

વ્યવહારમા કોઈ પણ સોસાયટી, સંસ્થા, કમિટી, કલબ કે રાષ્ટ્ર વગેરેની વ્યવસ્થા જાળવવા માટે સામુદાયિક ધોરણની જાળ વણી માટે બધારણીય વ્યવસ્થાની જરૂર હોય છે, તે રીતે જૈનત્વની વ્યાવહારિક પ્રતીતિ અને વ્યવસ્થિત જાળવણી માટે બધારણીય રીતે ચાલો-તિલકનુ મહત્ત્વ છે

અર્થાત્ ચાલો તે તમારામા રહેલ જૈનત્વને ઓળખાવનાર છે, જો તે તિલક ન ખપતું હોય તો છાવીએ “જૈન” એવું પાટિયું મારો !

પચ્ચ ની આચરણા માટે સત્ત: પદનુ બધારણીય મહત્ત્વ

આમ છતાં અમુક કારણે મોહાગણબાઈએ ચાલો ન કર્યો હોય તેથી તેનુ મોહાગણપણુ ચાલુ જતું નથી, તેમ જહીં સત્ત પદ ન મુક્યુ હોત તો ડહેવાનો ભાવ તો જણાઈ આવત, પણ

ચાંદલો તે સોહાગણનું ચિન્હ, તિલક તે જૈનપણનું ચિન્હ, સાધુ-
ઓની પાસે પણ રજોહરણ ન હોય તો જગતનો કોઈ પણ
પ્રાણી “મહારાજ ! ધર્મ કોને કહો છો ? ધર્મ એટલે શું ?”
એમ પૂછે ખરૂં ? સાધુઓની પાસે આ રજોહરણ તે સાધુઓની
ધર્મોપદેશકતાને ઓળખાવનાર પાટીયુ છે.

આ મુજબ પચ્ચક્ષ્ણાણી અધિકારિતાનું બધારણીય ચિન્હ
આચારશુદ્ધિની વ્યવસ્થિતતા છે એ જણાવવા સત્તઃ પદ મુકયું છે.

કેમ કે વ્રત લેતી વખતે લાવોલ્લાસ ખૂબ હોય ! જ્ઞાનીની
દૃષ્ટિએ અપ્રમત્ત ગુણ પણ હોય.

આરંભે શૂરાની વૃત્તિનો આજ્ઞાના સતતોપયોગથી નિગ્રહ

વ્યવહારમાં સામાન્યતઃ જીવો આરંભે શૂરાઃ કહેવાય છે, કોઈ
પણ હુકાનદારી કે ભાગીદારી શરૂ કરતી વખતે સંસારી જીવોની
દાનત કેટલી શુદ્ધ અને નિર્મળ હોય છે, પણ પછી પરિણામે શું ?
નાના-મોટા રાજ્યો પરસ્પર સંધિ કરે, કોલ-કસાર કરે, ત્યારે કેટલી
તેઓની હૈયાની સ્વચ્છતા હોય છે. પણ પછી એકબીજાના સ્વાર્થ
ના નામે ધારાશાસ્ત્રીઓ, વકીલો, બેરીસ્ટરોના ઘર કેવા ભરાય છે !
નાના પ્રકારના ષડયંત્રો કે ખટપટોથી એકબીજાના મન કેવા
ઉભગી જાય છે,

આ રીતે સંયમ લેતી વખતે ઉચ્ચપરિણતિ હોય ! કે જે
વિચારધારા પ્રાયઃ જીવનમાં ફરીવાર ન પણ આવે ! તેથી જ શ્રી
આચારાંગસૂત્રમાં દર્શાવ્યું છે કે—

“જાપ સદ્વાપ ણિક્ખંતો તમેવ અણુપાલિજ્ઞા”

અર્થાત્—“જે શ્રદ્ધા=ઉચ્ચકોટિના તીવ્રસ વેગપૂર્ણ અધ્યવસાયોથી
સંસારનો પરિત્યાગ કર્યો, (ઓછામાં ઓછું) તે શ્રદ્ધાને સાચવવી
જોઈએ.”

આ કેમ કહેવું પડ્યું ? કે સામાન્યતઃ વ્રત લેતી વખતે જે

પરિણામધારા પ્રવર્તમાન હોય છે, તેવી વિચારધારા એકસરખી ચાલુ રહેવી ખૂબ જ હુ શક્ય છે

ઉપયોગની સતત જાગૃતિનું મહત્ત્વ

એટલે સતત પદ દ્વારા “પચાચારની મર્યાદા માત્ર મત લેતી વખતે હોવી જરૂરી છે એમ નહીં! પણ સતતપણે આચારવ્યવસ્થિત થઈ સતત ઉપયોગની ચોક્કસ જાગૃતિ રૂપે ચાલુ રહેવું જોઈએ” આ ગભીર વાતનું સૂચન ટીકાકાર ભગવતે બાલજીવોના હિતાર્થે કયું છે

દ્રુકમા સતત પદથી પચાચારમા વિષયમાનપણું સૂચવ્યું છે, કે જે લીધેલ મન-નિયમ કે પચ્ચક્ષુખાણુ આદિને વિશુદ્ધ રીતે નભાવવા કે નિશ્ચિતચારપણું જાળવવા માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે

આ કારણથી જ શ્રી પાશ્વિકસૂત્રમા શ્રી દશવૈકાલિકસૂત્રમા ઉચ્ચસંપજિત્તા જ વિહરમિ એ પાઠ પાચ મહામતોના આલાવાના પાછળના ભાગે મુકાયેલ છે

ઉચ્ચસંપજિત્તા જ વિહરમિનો અર્થ “અગીકાર કરીને વિચરું” છે, એટલે જીવનમા સતત પણે મહામતોના સ્વીકારનું જાગૃત બાન આમા સૂચવ્યું છે

માત્ર મહામતો લઈ લેવા માત્રથી કૃતાર્થતા થતી નથી, પણ તે મહામતોના સ્વીકારની સતત જાગૃતિ ઉપયોગી છે, આ વાત દર્શાવવા ઉચ્ચસંપજિત્તા પાઠ મુકાયેલ છે

ઉપમહાર

આ રીતે ચોથા અધ્યયનમા કહેવાયેલ પચ્ચક્ષુખાણુની ક્રિયાની સકળ નિરૂપણા માટે તેના અધિકારીના નિરૂપણ પ્રસંગે આચાર શુદ્ધિના સમયે પાચમા અધ્યયનમા આચારની વાત કરીશું એમ ટીકાકાર ભગવતે જણાવ્યું અને એ રીતે પાચમા અધ્યયનનું અભિધાન અને અભિધેય જને જણાવ્યા પાચમા અધ્યયનનું નામ આચાર અને અભિધેય=વિષય તરીકે પણ પચાચારનું સ્વરૂપ સૂચવ્યું

હવે આ નામ કયો અપેક્ષાએ? બીજી-બીજી પણ અપેક્ષાએ અહીં કયો કયો રીતે છે? પાચમા અધ્યયનનું ખરૂં નામ શું? વગેરે અધિકાર જણાવાશે તે અધિકાર અંગે વર્તમાન

જ્ઞાનન્તરાઽઽધ્યયને પ્રત્યાર્થાનક્રિયા પ્રોક્તા. સા ચાઽઽચાર-
વ્યવસ્થિતસ્ય સતો મવતિ... ..

વ્યાખ્યાકાર આચાર્ય મહારાજ શ્રી શીલાંકાચાર્ય મહારાજ
ભવ્ય જીવેના ઉપકાર માટે શ્રી સૂત્રકૃતાંગ સૂત્રની વ્યાખ્યા કરતા
બીજા શ્રુતસ્કંધના ચાર અધ્યયનની વ્યાખ્યા કર્યા પછી પાંચમા
અધ્યયનની વ્યાખ્યા કરતાં આગળ સૂચવી ગયા છે કે—

પચ્ચ૦ માટે પંચાચારનું પાલન જરૂરી શા માટે ?

ચોથા અધ્યયનમા પચ્ચક્ષાણુની ક્રિયા જણાવી, અને હવે
પાંચમા અધ્યયનમાં પચ્ચક્ષાણુનો અધિકારી કોણ ? એ વિચારાય
છે. આ પ્રસંગે વિચારી ગયા કે, “ જે પંચાચારમાં વ્યવસ્થિત
હોય તે પચ્ચક્ષાણુનો અધિકારી.”

પણ હવે એ સમજવાની ખાસ જરૂર છે કે, ‘ પચ્ચક્ષા-
ણુમાં પંચાચારની મર્યાદાઓના વ્યવસ્થિત પાલનની શી
જરૂર છે ? આ વાતના રહસ્યને સમજવા આપણે એક નવો મુદ્દો
વિચારીએ તે એ કે—

મહાવ્રતો-યમોમાં શબ્દભેદનો ઝઘડો કેમ ? (પૂર્વ પક્ષ)

જૈનો કે જૈનેતરો વ્રતો, નિયમો કે મહાવ્રતોને એક યા બીજા
નામે માને છે. જૈનો જેને પાંચ મહાવ્રતો કહે છે, તેને પાંચાચાર
યોગદર્શનકારો પંચ યમ તરીકે, બીજા દર્શનવાળા તે તે બીજા
નામથી માને છે.

આ રીતે અહિંસા આદિ પાંચે બાળતો બધાને માન્ય છે. તેમાં
આમ દેખીતી રીતે શબ્દનો જ ફરક લાગે છે, પરંતુ માત્ર શબ્દના
ફરકને લીધે જૈનો-જૈનેતરોની માન્યતામા જે આસમાન-જમીન
જેટલું અંતર છે; અથવા સમ્યક્ત્વ-મિથ્યાત્વના ભેદો સર્જાય છે, તે
વાસ્તવિક ન ઠરે.

કેમકે, મૂળ વાતમા ફરક ન હોય અને માત્ર શબ્દનો જ ફરક હોય તો જમતી વખતે ભાત, ઓવન, ચાંચલ કે Rice (રાઇસ) બોલવાથી ચીજ કંઈ જુની જુદી નથી આવતી; તે રીતે જૈન-જૈને તરોની માન્યતામા માત્ર શબ્દનો જ ફરક હોય તો ઝઘડો જ કયા રહે ?

પણ અહીં વાત જુદી જ છે ! તે આગળ ઉપર આપણે વિચારીશું અત્યારે આપણે પૂર્વપક્ષની વિચારણા ઢરી રહ્યા છીએ કે કેવલ એક જ હોય તો માત્ર શબ્દના ભેદથી ચમકવું નહીં જૂઓ-પૂજ્ય આઠ મહારાજ શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી શું ફરમારે છે ?

“ગુણતસ્તુત્યે તત્ત્વે, સન્નામેવાડગમાડન્યવાદયિ ।

ભવતિ યતોડસાવધમો, દોષ સ્વલુ દષિસમ્મોહ ॥’

—શ્રી પોડગક પ્રશ્નજ્ઞે પેાડ ૪ મ્નો ૧૧

અર્થાત્ ગુણથી, ભાવાર્થથી તત્ત્વ સરખું હોય, માત્ર મસા (નામ) જુદા હોવાથી વિપરીત દષ્ટિ જેનાથી થાય તે દષ્ટિસમોહ નામનો અધમ દોષ બાજુવો

દષ્ટિ સમોહ દોષ

એટલે કે, અહીં ગુણથી તત્ત્વ સાચું એટલે હિંસા માટે છોડવાનું સરખું હોય પછી, એને તમે મહાવ્રત કહો, બીજા યમ કહે કે કોઈ ઊક્ષા કહે ? તો તે શબ્દભેદના આધારે ઝડપુ ઠીક નહીં

યમ, નિયમ કે વ્રત શબ્દથી જૈનતરો શું કહેવા માગે છે ? અને જૈનો મહાવ્રતથી શું કહેવા માગે છે ? વાત તો એક જ છે ને કે—‘સર્વ પ્રકારે હિંસા વગેરેનો ત્યાગ કરવો’ આ વાત મહાવ્રત, યમ, નિયમ, વ્રત, કુશળધર્મ વગેરે શબ્દથી આપતી હોય તો તક સારનું કામ નહીં

આ બધું પૂર્વપક્ષ રૂપે કહેવાય છે હો ! ધ્યાન રાખજો ! સિદ્ધાંત રૂપે આ વાત નથી

ગુણ થકી તત્ત્વ જોયનું સરખું છે, તો નામ માત્રના ભેદને

અ ગે એ વસ્તુમાં અન્યથા દષ્ટિ કરવામાં આવે તો તે સોથી હલકી કોટિનો ‘દષ્ટિ મમોહ’ દોષ કહેવાય.

આ રીતે પૂઠ આઠ શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મઠના વચનના આધારે તત્ત્વ સરખું હોય તો નામના દેવકારથી અમ્યક્ત્વ-મિથ્યાત્વની વ્યાખ્યાઓ સર્જવી ખરાખર નહીં, એમ વાદી કહે છે. આ રીતે પૂર્વપક્ષનું સ્થાપન થયું.

મહાવ્રતો યમોમાં મૌલિક ભેદ (સમાધાન)

પણ ખરી વાત જ જુદી છે. મતભેદ જે છે તે બહુ માર્મિક છે. આ વાત સમજવા માટે દૂકું પરંતુ વ્યવહારિક દષ્ટાંત સાંભળો !

“કોઈ વ્યક્તિએ કોઈની વસ્તુ ચોરી કરીને લીધી. મૂળ માલિકને ખબર નથી કે કોણુ લઈ ગયું ? બધે જ હો....હા....ને ધમાલ મચી ગઈ. પરંતુ, ચાર-પાંચ દિવસ પછી, બધું ધાળે પડી ગયા બાદ ચોરી કરનાર વ્યક્તિએ ગામના સારા ચાર-પાંચ આગેવાનોને લેગા કરીને પછી કહ્યું કે, ‘પેલા ભાઈની અમુક ચીજ ચોરાઈ ગઈ છે; જેનો પત્તો હજુ સુધી લાગ્યો નથી. બિચારાને કેટલી બધી તકલીફ પડે છે !!’ તો હું આ મારી ચીજ તેને ભેટ તરીકે આપીને તકલીફ દૂર કરું છું; આમ કરીને તે વ્યક્તિ પેલી ચોરીને લાવેલી તેની જ ચીજ મૂળ માલિકને દાનમાં આપે છે.

આ દષ્ટાંતમાં ચોરી કરનાર વ્યક્તિનો મર્મ નહીં જાણનારની દષ્ટિએ દાન-પુણ્ય કરતો હોવા છતાં ખરેખર કેવો કહેવાય ? ‘નાલાયક ને !’ કેમકે, એક તો ચોરીનું પાપ કર્યું અને ઉપરથી મૂળ માલિકની જ ચીજ પોતે દાન કર્યાનો લહાવો લે ! કેટલી બધી નિકૃષ્ટ મનોદશા કહેવાય !

જૈનેતરોમાં યમ-નિયમો મૌલિક નથી

આ રીતે જૈનેતરો યમ, નિયમ કે વ્રત આદિ શબ્દથી હિંસા આદિ પાંચનો ત્યાગ કરે પણ શું ધારીને ? જાણુ કે, કોઈ મોટું કાર્ય કરીએ છીએ, મોટો ધર્મ આચરી રહ્યા છીએ એવું ધારીને

જૈનેતરો યમ નિયમાદિની કર્તાવ્યતા માને છે

જ્યારે જૈનો તો મહામતોના સ્વીકાર રૂપે વિરતિનો આદર આત્માના પોતાના સ્વભાવ તરીકે કગ્તા હોય છે અમારા આત્માની મૂળભૂત ચીજ અમે સ્વીકારીએ છીએ એમા નવુ શુ કરીએ છીએ ? ફરજનું જ માત્ર પાલન કરીએ છીએ !

જૈનો અને જૈનેતરોની મહામતો કે યમ, નિયમાદિની માન્યતામા પાયાનો જ આ ફરક છે

જૈન-જૈનેતરો વચ્ચે પાયાનો જ ફરક

જૈનો અવિરતિને પાપકર્મનો પ્રભાવ માને છે, અને વિરતિને આત્માનો સ્વભાવ માને છે અવિરતિને ઝોડી એટલે પાપ છોડ્યું અને મત શ્રદ્ધા કયાં એટલે આત્માનો સ્વભાવ વિકસ્યો એ માન્યતા માત્ર જૈનોની છે

જૈનો મિવાય કયાય પણ મહામતો, પ્રતિજ્ઞા, મતો કે પચ્ચ ક્રમાણેને આત્માના સ્વભાવ તરીકે વર્ણવેલ નથી

અન્યદર્શનીયો માત્ર જૈનોની દેખાદેખીથી પોતાની વાતની પ્રામાણિકતા માત્ર બનાવવા શબ્દથી યમ નિયમોને વર્ણવતા હોય છે ખરેખર અદરના રહસ્યને પામી શકના નથી

જીવના લક્ષણ ઉપરથી જૈનેતરોની માન્યતાની ચકાસણી

જૂઓ-જૈનોએ જીવનું લક્ષણ શું માન્યુ છે ?

ળાળ ચ વસળ સેવ, ચરિત્ત ચ તવો તદા ।

ચીરિય ઉચમોમો ય પવ જીવસ્સ લક્ષણ ॥

એટલે, ' જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્ય' અને ઉપયોગ એ જીવનું લક્ષણ છે '

ફક્ત જૈનોએ જ જીવના 'ભૌતિક લક્ષણ તરીકે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર એ ત્રણેને માન્યા છે, જૈનેતરોએ નો માત્ર જીવના લક્ષણ તરીકે એકનું જ્ઞાન માન્યુ છે, ચેતના લક્ષણ માન્યુ છે પણ દર્શન

ચારિત્રને જીવનો મૌલિક સ્વભાવ કોઈએ માન્યો નથી; એટલે ચારિત્ર આત્માના મૌલિક લક્ષણ રૂપ હોઈ, ‘અવિરતિ એ આત્માનો વિકાર છે’ એ માન્યતા જૈનોના ઘરની છે.

જૈનેતરોની યમ-નિયમની વાત માત્ર શાબ્દિક છે :

જૈનેતરોએ સમજ્યા કર્યા વિના આત્માની વાતો કરવા માંડી એટલે યમ, નિયમ, વ્રત વગેરે પણ પ્રરૂપ્યા; પણ ચારિત્ર આત્માનો ગુણ, સ્વભાવ નથી; તો પછી વ્રત નિયમો કે પચ્ચક્ષ્યાણો તે બધા કોના ધરના... ? પારકા ધરના. એમ જ કહેવું પડેને ! એટલે ઉપર જણાવેલ દૃષ્ટાંતની માફક ચોરી કરીને લાવેલ ચીજ મૂળ માલિકને દાનમાં આપ્યાનો ડોળ કરનાર જેમ નાલાયક ઠરે છે, તેમ જૈનેતરોએ જૈનોના ધરના મહાવ્રતોની શબ્દ રૂપે ચોરી કરી અંદરના ભાવ સમજ્યા નહીં અને અમે પણ તમારા મહાવ્રતોની માફક માનીએ જ છીએ ને ! અર્થ, ભાવાર્થ, રહસ્ય કે તત્ત્વ એક જ છે તો પછી શબ્દનો અઘડો શો ? આવો ડોળ કરી સમભાવીનો સ્વાંગ રચે તો ઉચિત ન ગણાય.

મહાવ્રતો આત્મધર્મ છે :

જૈન શાસનકારોમાં આત્માના લક્ષણ તરીકે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને વીર્ય માનેલું છે, તેવું જૈનેતરો માનતા જ નથી. કેટલાક તો વ્રત-પચ્ચક્ષ્યાણ પર દ્રવ્ય આશ્રિત છે. એમ કરી દોષ રૂપ પણ માને છે.

ખરેખર ચારિત્ર એ આત્માનો મૌલિક ગુણ છે, તેથી જ સરાગસંયમના સ્વરૂપને વર્ણવતાં જ્ઞાનીઓએ સંયમને આત્મધર્મ રૂપ હોઈ તે ત્યાજ્ય નહીં પણ તેમાં પૌદ્ગલિક આશંસારૂપ રાગનો અંશ વળ્યો જણાવ્યો.

કર્મગ્રંથની દૃષ્ટિએ વિરતિ એ આત્માનો ગુણ છે :

વળી કર્મ સિદ્ધાંત પ્રમાણે અપ્રત્યાખ્યાનીય પ્રત્યાખ્યાનાવરણ અને સંજવલન આ કષાયો દેશવિરતિ અને સર્વ વિરતિ રોકનાર

છે આત્માના સત્તાગત રૂપે ચારિત્ર સચમ કે વિરતિ અને ઉચ્ચ પરિણતિ ને મૌલિક ગુણ તરીકે ન હોય તો ચારિત્રમોહિનીય ઠમની આ પ્રકૃતિઓ આવરણ કે ઘાત શેનો કરે !

તેથી પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે વિરતિ, સચમ કે પચ્ચક્ષ્ણાણ આત્માનો સ્વાભાવિક ગુણ છે

સમ્યક્ત્વ જેમ આત્માના ઘર્મ, તેથી જ અનતાનુબધી કાચ તેનું આવરણ કરે છે, તે મુજબ વિરતિ, ચારિત્ર કે ઉચ્ચ પરિણતિ આત્માનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે જેનું કે આવરણ અપ્રત્યાખ્યાનાદિ ચારિત્ર મોહની પ્રકૃતિઓથી થાય છે

અહિંસા આદિના પાલન માટે વિરતિનું અનિવાર્ય મહત્ત્વ

આ ઉપરથી હિંસા આદિ ન કરવા માત્રથી અહિંસા આદિનું પાલન થતું નથી, કે જે જૈનેતરે માને છે પણ ખરેખર વિરતિ-પચ્ચક્ષ્ણું મહત્ત્વ મમજીને વિરતિ કરવાથી અહિંસા આદિનું પાલન સુશક્ય બને છે

મહાવ્રતો-યમનિયમોમા મૌલિક સ્વરૂપભેદ છે

એટલે જૈનેતરે હિંસા આદિ પાચને પાપ તરીકે માને છે, તેને છોડવાનું સારૂ પણ માને છે, યમ-નિયમ અને વ્રત શબ્દથી અહિંસા આદિ પાચ બાબતોને સારી જણાવે છે, છતાં જૈનોની માન્યતામા અને તેઓની માન્યતામા મોટો તફાવત છે ! તે શાના લીધે ? શબ્દના ભેદનો અઘડો નથી ! કહ્યું છે કે—

“શબ્દભેદ અઘડો કિર્યોણ ! પરમારથ જો એક ।

કહો ગગા ! કહો સુરનદીણ ! વસ્તુ ફિરે નહીં છેક ॥

—શ્રી યોગદર્શિન સંજ્ઞાય ૪ ગા ૨૧

એટલે સમજી માણસો શબ્દભેદને અગે અઘડો વ્યાજબી નથી માનતા ! પણ અહીં તો “પરમારથ જો એક” એ વાત સચવાતી નથી ! માટે શબ્દથી ભેદ હોય કે અભેદ હોય તે કરતા મૂળ વસ્તુ જ જૈનેતરેના લક્ષ્યમા નથી આવી-તે એ કે—

જૈનેતરોના ધ્યાન ખડાર રહેલ સુદ્ધાની વાત

વત, સંયમ, ચારિત્ર એ બધું આત્માનો સાહજિક સ્વભાવ છે. તેના ઉપર ચારિત્ર મોહનું આવરણ આવ્યું છે તેને લઈને અવિરતિમાં આત્મા અનેક કર્મોના પાશથી જકડાય છે, માટે વિરતિ કરવાથી આત્માને પોતાની મૌલિકગુણની સંપત્તિનો કમળો મળે છે. ”

આ વાત જૈનોએ મુખ્ય રાખીને પાંચમહાવ્રતોના પાલનની મર્યાદાઓ વર્ણવી છે

જૈનેતરોના યમ-નિયમોની માન્યતા ચોકળ છે.

ત્યારે જૈનેતરો તો “વ્રત-નિયમ-પચ્ચદ્રખાણુ કરીશું તો ધર્મ થશે!” આટલી ભાવનાના મંડાણ ઉપર જ અહિંસા આદિ પાંચ યમ-નિયમોનું પાલન જરૂરી માને છે, પણ અહિંસા આદિનું પાલન વ્યવસ્થિત રીતે કરવા માટે “નહીં કરીએ તો મહાભયંકર અનર્થકારી અવિરતિના સકંભમાંથી નહીં છુટીએ, અને તેમ થતાં વિરતિના મહત્ત્વને ધ્યાનમાં ન લેવાથી ગમે તેટલા વ્રત, નિયમોનું પાલન ધર્મબુદ્ધિએ કરવામાં આવે પણ છાર ઉપર લીંપણુ જ થવા પામે !

આ મૌલિક પરમાર્થનો ભેદ રહ્યો છે જૈનો અને જૈનેતરોની મહાવ્રતો, કે યમ-નિયમની માન્યતામાં !!!

સર્વધર્મસમભાવની વાત અજ્ઞાનપૂર્વક છે

આ બધું સમજ્યા-વિચાર્યા વિના એમ જ બાક્યે રાખવું કે- “ભાઈ! નાહકના શા માટે અઘડા કરો છો ! સર્વ ધર્મ સમભાવ કેળવો ! જગતના દરેક ધર્મો અહિંસા આદિ માને જ છે ને ! કોઈ ક્યા રૂપે માને અને કોઈ ક્યા રૂપે માને ! હવે શખ્દોનો અઘડો શા કામનો ! સ્યાદ્વાદદષ્ટિનો ઉપયોગ કરો...આદિ....આદિ ”

કેટલી બધી પામરતા ! વિચાર શૂન્યતા ! ખરેખર જ્ઞાનીઓના હૈયામાં જગતના જીવોના કલ્યાણની ઉત્કૃષ્ટ ભાવના હતી, એટલે

એએયે નિતાન્તશુદ્ધ સર્વાંગ સ પૂર્ણ સો ટચની વાતને જ સિદ્ધાન્ત રૂપે સ્થાન આપ્યું છે, એમા ક્ષુદ્ર-પામર જીવોના ઉદ્ધાવિત કરેલ તર્કોથી વિસવાસીપણું ઘટી શકતું નથી !

દૂકમા માર એ કે-જૈનેતરો હિંસા આદિ પાચને છોડે છે તેમા મતભેદ નથી, પણ મતભેદ કયા ? તે વિચારો !

મત-પચ્ચ આત્માના સ્વભાવ રૂપ છે

જેન મિવાયના સર્વ શાસ્ત્રકારો જીવનું લક્ષણ ચેતના એકલુ માને છે, પણ દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય તે જીવનું લક્ષણ છે તે માનતા નથી, પણ ખરી રીતે જ્ઞાનાવરણીયથી જેમ જ્ઞાન-ચેતના ગુણ પર આવરણ આવે છે, અને તે જ્ઞાન બહારની ચીજ નથી, આત્માનો પોતાનો ગુણ છે, તે રીતે મત-પચ્ચદ્રખાણુ આદિ તે આત્માનો સ્વભાવ છે, તે પણ બહારની ચીજ નથી, અવિરતિ-અપચ્ચદ્રખાણુ તે પાપ=ચારિત્ર-મોહના ઉદયથી ઝે, આવી માન્યતા ક્ષુદ્ર જૈનોની છે કર્મજનની દ્રષ્ટિએ મોહનીયકર્મની બે અસર છે એક દ્રષ્ટિને મલિન કરે બીજી વર્તનને મલિન કરે, તેથી મોહનીયથી આત્માના મૌલિક સ્વભાવરૂપ ચારિત્રગુણનો ઘાત થાય એ વાત હીવા જેવી સ્પષ્ટ છે

આ રીતે ચોથા અધ્ય મા “મતપચ્ચદ્રખાણુ એ આત્માનો સ્વભાવ છે, અવિરતિ એ પાપનો ઉદય છે તેને ટાળવા પચ્ચદ્રખાણુની ક્રિયા અને તેટલી વધુ આચરવી જોઈએ” આ વાત વિગતવાર વર્ણવી ગયા

પચ્ચં કોને અને કયારે હોય ?

હવે ત્રીશીલાકાચાર્ય મહારાજ જણાવે છે કે-પચ્ચદ્રખાણુ ની ક્રિયા હોય કોને ? જે પચ્ચંની ક્રિયાનું સ્વરૂપ ન જાણતો હોય, નવકારશી બેઘડીનું પચ્ચં છે એ પણ જાણતો ન હોય, અને પચ્ચં લેવા આવે તો તેને પચ્ચં કરાવાતું નથી કેમ ? પચ્ચંને લાયક ની સ્થિતિ તેણે નથી મેળવી ! આચારની વ્યવસ્થાનું સામાન્ય જ્ઞાન

તેને છોડાવે નહીં ત્યાં સુધી મૂળધણીને તેને આધી-પાધી કરવાનો હક નથી, ગિર્યે લેનારની રબ્બથી જ પોતે પોતાની પણ ચીજનો ઉપયોગ કરી શકે છે, તે રીતે મન, વચન અને કાયા ત્રણે ગુરુ-મહારાજને અર્પણ કર્યા એટલે ગુરુમહારાજ પ્રવર્તીવે તે રીતે જ મોક્ષ માર્ગે ત્રણે યોગો-આપણા છતાં-ગુરુની સંમતિ પૂર્વક પ્રવર્તીવી શકાય.

આ મુજબ “ચતુષ્વેલ” ના આદેશથી પચ્ચં ની અધિકારિતા મેળવવા, ટકાવવા કે વિકસાવવા આચારની મર્યાદામાં રહેવાની મહત્તા સૂચિત થાય છે.

ટીકામાં આપેલ સત્તઃ પદનું રહસ્ય

સત્તઃ પદ સતતપણે આચારની મર્યાદામાં ટકવાની વાત પર ભાર મુકે છે.

આ દષ્ટિકોણથી વિચારતાં સમન્તશે કે—પચ્ચં ની ક્રિયા અવિરતિના પાપમાંથી છૂટવા માટે જેટલી જરૂરની, તેટલી જ ખડકે તેથી પણ વધુ જરૂરીયાત પચ્ચં ની અધિકારિતા મેળવવા આચારશુદ્ધિ મેળવવાની છે !!!

તે આચારશુદ્ધિ પંચાચારની મર્યાદામાં વ્યવસ્થિતપણે ટકવાના ઉપયોગની નિગૂતિદ્વારા મેળવાય છે.

તેથી જ ટીકાકાર લખાવે “સા ચાચારવ્યવસ્થિતસ્ય સતો ભવતિ” એમ જણાવ્યું છે.

પાંચમા અધ્ય. ના નામનું રહસ્ય

આ રીતે ચોથા અધ્યયનમાં જણાવાયેલી પચ્ચં ની ક્રિયાની યોગ્યતા દર્શાવનાર આચારશુદ્ધિનો અધિકાર આ પાંચમા અધ્યયનમાં હોઈને પાંચમા અધ્યયનનું આચારશુદ્ધિ નામ સૂચવ્યું.

આ રીતે ચોથા અને પાંચમા અધ્યયનનો અર્થાધિકાર શો સંબંધ છે? તેનો વિચાર કર્યો.

પચ્ચં શુદ્ધિ માટે આચારની કારણતા વિષે કુતર્ક (પૂર્વપચ્ચ)

અહીં વાદી શકા કરે છે કે—બ્રહ્મારમા તો પ્રથમ પિતા હોય તો પછી પુત્ર થાય, પહેલા માટી હોય પછી તેમાંથી ઘડો થાય, એટલે કારણ પહેલા હોય, પછી તેમાંથી કાર્ય નિપજે, તે રીતે આચાર મા બ્રહ્મસ્થિત હોય તેને પચ્ચં ની ક્રિયા સભવે એમ ઉપર જણાવી ગયા, તો એનો અર્થ એ થયો કે—આચારની બ્યવસ્થામાંથી પચ્ચં ની ઉત્પત્તિ છે તો આચારની બ્યવસ્થા કારણ કહેવાય, અને તેમાંથી નિપજતુ પચ્ચં કાર્ય કહેવાય,

તો “કાર્યનિયત્તપૂર્વવર્તિ કારણ” બ્રાહ્મી પ્રમાણે એવા અધ્યયનમાં આચારશુદ્ધિની વાત જણાવવી ભેદએ અને પાચમાં પચ્ચં ની વાત બતાવવી ભેદએ, તો પાચમાં અધ્યયનને આચાર શૂન કેમ કહ્યું ?”

પચ્ચં શુદ્ધિ માટે ગૈલિવિગેપથી આચારશુદ્ધિનું મહત્ત્વ
(ઉત્તરપક્ષ)

જ્ઞાની ભગવતો આ બાબત ખુલાસો કરે છે કે—“ભાઈ! વાત તારી સાચી છે. પણ અહીં કઈ શાસ્ત્રકાર ભગવતો કાર્ય-કારણ ભાવ દર્શાવવા નથી બેઠા કે “ભાઈ! ન્યાયની રીતે કેણું કારણ છે? અને કયું કાર્ય છે?” જેથી કે કાલ્પને પ્રથમ સ્થાન આપવું અને કાર્યને પછી! એ બધી ભાજગડ થાય!

પદાર્થની બ્યાખ્યા કે સમજાવવી આપવા બેઠા હોય ત્યાં નિરૂપણ શૈલી સિત્ત પ્રકારની હોય!

તેથી અહીં પચ્ચંની ક્રિયાનું મહત્ત્વ આચારશુદ્ધિના પાયા પર નિર્ભરિત બતાવી અવિરતિના ભય કર પાચમાંથી પુર્યાત્માને બચાવવો છે, એટલે તેમાં જૈની વિગેપથી પ્રથમ કાર્યનું નિરૂપણ કરી ‘આ કાર્ય શેનાથી થાય?’ એ દર્શાવવા કારણભી વળુઆત કરવાથી નિવેકી જીવને તે કારણ પ્રતિ હોદિંક અનુરાગ બળે, નહીં તો પ્રથમ કારણ બતાવી દો, પછી કાર્ય બતાવી દો, એટલે ગણેતા મુજબ

“તુમ કહતે હો ! હમ સુનતે હૈ” ની જેમ રગશીયા માનસનો સ્વભાવ વસ્તુના મૂલ્યાંકને યોગ્ય રીતે સમજવા ન દે, તેથી વાત એની એ જ ! પણ શૈલિદેશથી આરાધકજીવને જિજ્ઞાસામાં અતિરેક થાય અને વિશિષ્ટ આદરશુદ્ધિથી કારણનું સેવન કરે ‘એ રીતે આચારશુદ્ધિ હવે જણાવાય છે.

આચારશુદ્ધિનું વિશિષ્ટ નિરૂપણ

વળી પ્રથમ કારણ જણાવીને પછી કાર્યને કહેવામાં કાર્યના વર્ણન વખતે તો કારણનું વર્ણન ઉપસ્થિત ન હોવાથી મધ્યમ પ્રજાવાળા જીવો કાર્યના મહત્ત્વને જ દષ્ટિ સમક્ષ રાખે ! કારણના સાપેક્ષ મહત્ત્વને વિસરી જાય, અગર તો કાર્યની પ્રાપ્તિ-જાણકારી થયા પછી હવે કારણની ગવેષણા કે વિચારણાની શી આવશ્યકતા ! રોગ મટયા પછી ગમે તેવા હોંશિયાર પણ વૈધરાજની શી જરૂર ! “ગરજ સરી કે વૈદ્ય વૈરી” જેવી સ્થિતિ બનવા પામે ! તેથી “કાર્યની ભૂમિકાનો આધાર કારણોની સફળ તૈયારી પર આવલખે છે” આ વાત આરાધકોના હૈયામાં સ્થિર કરવા માટે ચોથા અધ્યયનમાં પર્યં નું સ્વરૂપ જણાવી તેના કારણરૂપે આચારશુદ્ધિની વાત હવે પાંચમા અધ્યયનમાં જણાવાય છે

આચારશુદ્ધિ થી પર્યં ની સાનુબંધતા

આ ઉપરથી એ નક્કી થયું કે—પર્યં ની ક્રિયા આચારમાં રહેવાનું ફળ છે, સામાન્ય આચારની ભૂમિકાએ રહેલ પુણ્યાત્મા પણ પર્યં ની ક્રિયાના પ્રતાપે વિશેષ આચારમાં પ્રબળ ભાવનાના વેગથી વધી શકે છે

અધસુત્તાસુનિનું દષ્ટાંત

ભૂઓ ! અધસુત્તાસુનિનું દષ્ટાંત વિચારો !

અધસુત્તાસુનિએ સાધુપણું લીધું તેમની ઉંમર આઠ પણ નહીં, છ વર્ષની ઉંમરે તેઓને દીક્ષા આપવામાં આવી ચોમાસાનો ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, બાલસુનિ બાલસ્વભાવથી પ્રેરાઈને

નાનું પાત્ર લઈ બહાર નિકળ્યા, અને વહેતા પાણીના પ્રવાહમાં—
“આ માઠી નાવડી તરે” એમ કર્ણ આનંદ પામી રહ્યા છે.

કાયા પાણીના બહેણમાં પાત્ર તરાવનાર આ કોણ? અર્ધમુત્તા
મહામુનિ! હો બીજા નહીં કોઈ!

સારી અને ખોટી ચિત્તવૃત્તિના નમૂના

હવે અહીં વિચારવાની વાત એ છે કે—બ્યવહારમાં તમારા
જ્ઞાતિઓની વિગતો નોંધનારા બે જાતના હોય છે! એક તો વિવા
હતા, અને બીજા મરણના, જેઓ વિવાહ આદિ પ્રસંગે જાય, પરંતુ
આદિની નોંધ રાખે તે ગોર કહેવાય બીજા કાયદીયા પોતાના ચોપડા
માં તમારા કુટુંબમાં કોણ ક્યારે મર્યા! તેની નોંધ રાખે! કાય
દીયાનું કાર્ય જ તે કે મર્યા વગેરેની નોંધ રાખે તેમ કરવાથી જ
તેને અમુક લાગના પૈસા મળે!

આ રીતે શામનમાં-ધર્મમાં પણ બે જાતના જીવો હોય છે!

એક તો ગોર જેવા જેમાં કે શાસન-ધર્મના ઉત્પત્તિના કાર્યોની
નોંધ રાખનારા, શાસનમાં કોણ શુ અને કેટલું માત્ર રૂગી રહ્યા છે!
તેની નોંધ રાખે, જ્યારે કાયદાના જેવા કેટલાક બારે કર્મી જીવો
જેઓ શાસન અને ધર્મની હીલનાના જ પ્રસંગો તેમની દૃષ્ટિએ
આવે અને તેની જ નોંધ રાખે, ‘ફલાણાએ દીક્ષા છોડી અને અમુકે
અમુક ખોટું કામ કયું વગેરે

અહીં અર્ધમુત્તામુનિની બાલચેષ્ટાને જોઈ તેમનાં કેપરેખ
માટે રાખેલ વૃદ્ધમુનિઓ કાયદીયાની જેમ બાલમુનિને જરા ઉપા
લભભરી નજરે નિહાળી તેમને માથે લઈ સમવમરણમાં આયા,

ત્યાં શામનપતિ મહાનીરપ્રભુએ વૃદ્ધ મુનિઓની કાયદીયાના
જેવી દુષિત ધરેની ચિત્તવૃત્તિને સુધારવા મધુર સ્વરે કહ્યું કે—“મહાનુ
ભાવો! મોક્ષગામી પુણ્યાત્મા છે એ! વર્તમાનકાલીન બાલચેષ્ટાથી
તેના મહાન્ આત્માની અવગણના ન કરો.”

વૃદ્ધ સાધુઓએ તુર્તજ આલોચના કરી આત્મશુદ્ધિ મેળવી

હુષિત મનોવૃત્તિનું સ્વરૂપ

આ ઉપરથી પ્રાસંગિક સમજવાનું એ કે—અત્યારે શાસનના મૂળતત્ત્વોને નહીં સમજી શકનારા કાયરીયા જેવા કેટલાક લોકો માતા-પિતા સ્વેચ્છાથી સંયમમાર્ગે પોતાના પુત્રોને ધપાવવા તૈયાર હોય તો તે પ્રસંગે પણ દેવા-દેવા વિના પણ સંયમ ધર્મની અરૂચિના કારણે વચ્ચે કૂદી પડી તોફાનો સર્જે છે, તે વખતે શાસનની ટકાણી નેમને વળગી ટકી સાધુઓ કે શ્રાવકો પોતાના અત્ય ભાર્ગે વળગી રહેવા પ્રયત્ન કરતા હોય તો વસ્તુસ્થિતિને નહીં પારખી શકનારા સ્થૂલબુદ્ધિવાળા લોકોની ઉપરછદ્દી નિંદા આદિના ઉહા-પોહને આગળ કરી ‘પોતે આખો હોળાળો ઉપાડ્યો છે’ એ વાત ભૂલી જઈ ‘શાસનની હીલના થાય છે’ ‘લોકો ધર્મને વગોવે છે’ ‘આવી તે દીક્ષા અપાય’ વગેરે બોલી પોતાનું કાયરીયાપણુ જાહેર કરે છે

તે ખરેખર શોચનીય છે !

આ તો એના જેવું થયું કે—“કોઈ ભરાડીચોર ચોરી કરવા પેઢી ગએલો ક્યાંક ચોરી માટે ગયો, માલ-તાલ બધું કબજે કર્યું, પણ લઈ જતી વખતે ખખર પડી કે બહાર જાણ થઈ ગઈ છે, એટલે એ ચોર જ અજાણ્યા જેવો થઈ “ચોર-ચોર” ની બૂમ મારી પોતાની નિર્દોષતા જાહેર કરવા મથે !”

હુષિત મનોદશાએ શાસન હીલનાની ગેરસમજૂતી

જો ખરેખર તેઓની શાસનની હીલનાનું દુઃખ હોય તો હો-હા કે ઘોઘાટ કરવાથી કે અવળો પ્રચાર કરવાથી શું હીલના ઘટી જવાની છે ? જે કારણે શાસનના વક્ષાદાર આરાધક આત્માઓને સંયમ આદિ ઉત્તમ માર્ગનું અવલંબન લેવું વિકટ થઈ પડ્યું છે, તે કારણો દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, જેથી શાસનની હીલના સ્વતઃ બંધ થઈ જશે !

તમારા કુટુંબમાં કો’કે કંઈ અભુગતું કર્યું હોય ! તે પ્રસંગે

તમે એને રોકવા-વાગ્વાના અનેક પ્રયત્નો કર્યા, માર-ઝુડનો પણ ઉપયોગ કર્યો છેવટે તેને પરગામ કાઢાં મુકો. પણ જ્યાં રહેતા હો ત્યાં તમે તમારી જાંઘ ખુની કરવાની જેમ કંઈ જાહેરાત કરવા તૈયાર થાઓ છો ખરા ! ! !

ખરી રીતે શાસનના સારા તત્ત્વોની જાણકારી ગુરૂગમથી ન મેળવેલ હોઈ કાયદીયાપણાની મનોહશાની આ વિકૃતિ છે કે અજ્ઞાન જન્ય વ્યક્તિગત ક્ષતિઓના આધારે શામનની હીલનાનો પ્રયાસ કે શાસનની અપજ્ઞાજનનાનો વિચાર વ્યાપક બનાવાય છે

બાલમુનિ અર્ધમુક્તાની મવેગદશા

અહીં પેલા વૃદ્ધ મુનિઓને પ્રભુ મહા-નીર ફરમાવે છે કે “મહાનુભાવો ! આ ચરમશરીર પુણ્યાત્મા છે. કેઈ પ્રકારે ગ્લાનિ ન પામતા અખડપણે એઓની વૈયાવચ્ચ કરશે.”

બાલમુનિ અર્ધમુક્તાને પણ પ્રભુ વચનથી પોતાની બાજકીડા મથમમા અતિચાર લગાડનારી જાણી, એન્હો વિશુદ્ધ ભાવથી તીવ્ર મવેગપૂર્વક આલોચના કરવા માટે ફરિયાવદ્વો સૂત્ર બોલવા લાગ્યા તેમા એકેક પદ ઉપર ઉપયોગની જાગૃતિ કરતા કરતા તેઓ જ્યારે

“પળમ-દગ-મદ્દિ-મવ્વઢા સતાળા-સંકમળે”

આ પદ બોલવા લાગ્યા, ત્યારે “પળમ-દગ-મદ્દિ” એ શબ્દો-બોલતા અતરથી થરથરી ગયા, “મે બાળમુનિ જોષ્ઠાથી વહેતા પાણીમા પાતડ તરાવી “મારી નાવડી તમે મારી નાવડી તરે” આવી અનુમોદના પાપ કાર્યની કરી અરેરે કેવી અનુચિત ભયકર પાપ મે કયું ? કેટલા ગદા અસખ્ય અપકાય આદિના છુપોની ક્ષિપ્ત-વિરાધના કરી ? બહુ જ ખોટું કાર્ય મારા હાથે થયું” આદિ તીવ્ર સવેગપૂર્વક આલોચનાના બળે તે જ વખતે ગુણશ્રેણિ આરોહી અપૂર્વકરણથી ક્ષપકશ્રેણિએ ચઢી નિર્મળ કેવળજ્ઞાનને વર્યા ! ! !

પચ્ચન્ના બલે આચારની વિશિષ્ટ ભૂમિકાની પ્રાપ્તિ

મૂળ વાત એ હતી કે—આચારની સામાન્ય મર્યાદા હોય તો પચ્ચન્ની વિશિષ્ટ ક્રિયાથી તેમા વૃદ્ધિ થઈને આચારની વિશિષ્ટ ભૂમિકા પણ સહેલાઈથી આવી શકે.

બાલમુનિ અધિભુત્તાના માનસમા સામાન્યથી ભૂમિકા હતી કે—
‘સાધુને કાચું પાણી ન અડાય, આ સામાન્ય ભૂમિકાએ સ્વયમ-
મહાત્મતોની પ્રતિજ્ઞા—પચ્ચન્ના પાલનના વિચારોની ધારાએ ચઢી
ઉત્કૃષ્ટ આચારની મર્યાદાઓ—તીવ્ર સંવેગભાવે મેળવીને કેવળજ્ઞાન સુધી
બાળમુનિ પહોંચી ગયા !

આમા પ્રતાપ કેનો ! આચારશુદ્ધિની સામાન્ય ભૂમિકાએ
કરેલ મહાત્મતોની પ્રતિજ્ઞાનો !

તેના આધારે જ બાળમુનિ અધિભુત્તા સાધુજીવનની ઉત્કૃષ્ટ
ભૂમિકા રૂપ કેવળજ્ઞાનને પામી શક્યા.

ઉપસંહાર

આ રીતે આચારની ભૂમિકાનું મહત્ત્વ પચ્ચન્ માં દર્શાવ્યું, તે
ઉપરથી પચ્ચન્ એ કાર્ય છતાં તેનું નિરૂપણ પહેલાં કરી કારણરૂપ
આચારશુદ્ધિને પછી જણાવવાની વાત સહેલું છે એ નક્કી થયું.

કાર્ય સહચર કારણ તરીકે આચારશુદ્ધિનું મહત્ત્વ

વળી કાર્ય પહેલાં કારણ હોય તેમ છતાં અહીં પહેલાં કાર્ય=
પચ્ચન્ બતાવી ગયા, પછી કારણ તરીકે આચારશુદ્ધિ જણાવી છે
તેનું એ પણ કારણ હોઈ શકે કે—આચારશુદ્ધિ માત્ર પચ્ચન્ ની
પૂર્વાવસ્થામાં રહેનારું કારણ નથી પણ કાર્યસહચર કારણ છે, એટલે
પચ્ચન્ ને ટકવા માટે, વધવા માટે, પણ આચારની મર્યાદાઓની
વ્યવસ્થા જરૂરી છે

પચ્ચન્ લેવા પહેલાં જ આચારની મર્યાદામા રહેવું જરૂરી છે,
એમ નથી, પણ પચ્ચન્ ને પાળવામા, ટકવામા યાવત્ તેની સાત-
બંધતા માટે આચારશુદ્ધિનું સાપેક્ષ મહત્ત્વ છે આ વાત પહેલાં
સત્તઃ પદની સાર્થકતામા વિચારી ગયા છીએ,

તેથી આચારની વ્યવસ્થા પચ્ચંની પૂર્વાવસ્થામાં કે ઉત્તરાવસ્થામાં! બધે એક મગ્ગી તેની ઉપયોગિતા છે!

પચ્ચંની પૂર્વાવસ્થામાં આચારની વ્યવસ્થા જેમ ઉપયોગી છે, તેમ પચ્ચં કઈ પછી પણ પાપની બુદ્ધિમાં માટે પાપોથી દૂર રહેવા માટે પણ આચારની વ્યવસ્થા જરૂરી છે.

આ રીતે પચ્ચંની ક્રિયામાં અત્યંત જરૂરી આચારની વ્યવસ્થા અત્યંત મહત્વની બાબત છે, તેનું સ્વરૂપ આ પાપમાં અધ્યયનમાં જણાવાય છે, તેથી જ આ અધ્યયનનું આચારશ્રુત એવું નામ સાર્થક અને વ્યાજબી છે.

આચારશ્રુત નામની આર્થિકતા શી રીતે ?

અહીં ગ્રંથ પ્રશ્ન કરે છે કે—“માહેન ! આચારની વ્યવસ્થાથી પચ્ચંની ક્રિયા ઉપજે છે, તો આચાર એ આત્માનો સ્વભાવ જ છે ને ! આચાર એ કઈ બહારની ચીજ નથી, તે તો સત્તાગત આત્માની મૌલિક ચીજ છે, તો તેની પ્રાપ્તિ કરવાની શી છે ? આચારશ્રુત આ નામ આ અધ્યયનનું મગત ગી રીતે ? ‘જેનાથી આચારની પ્રાપ્તિ થાય તે વિગત જણાવનાર આ અધ્યયન’ આ અર્થ શી રીતે સગત થાય ?

આચાર એ તો આત્માની મૌલિક ચીજ છે ! તેને પ્રાપ્ત કરવાનું શું ? માટે અધ્યયનનું નામ ફરવે ! અનાચાર શ્રુત રાખે ! એટલે જેનાથી અનાચારથી આત્મા વિરમે=પાછો ફરે, અનાચારથી વિરમવું એ સ્વતઃ આચારની પ્રાપ્તિ રૂપ છે !”

આચાર આત્મસ્વભાવરૂપ છતાં પચ્ચંની જરૂર

અહીં શીલાકાચાર્ય મહારાજ જણાવે છે કે—આચાર એ આત્માનો સ્વભાવ, આત્માના ગુણરૂપ તે આચાર પ્રગટ થાય અને પચ્ચંની ક્રિયા ઉપજે, કે કે વધે, એટલે પછી અનાચાર અધ્યયન એવું નામ આપવાની શી જરૂર ! કેમકે મિત્ર ઘરમાં આવ્યા પછી તેને ચોર-ધાડપાડુ આદિથી સાચવવાની હોય ગણવાની હોય પણ ગણવાની કઈ જરૂર નથી, તેમ અહીં આત્માનો ગુણ-સ્વભાવ આચાર

પ્રકટ થાય એટલે પર્યં ઉપજે તેને ટકાવવા વધારવાની જરૂર છે.

વળી જેમ દહીં મળી આવે ત્યારે ગોળી, રવૈયો, દોરડું ખોળવા જવું ઠીક નહીં પણ કાગડા-કૂતરાં ખાઈ ન જાય તેનું ધ્યાન સાચવણીરૂપે રાખવું જરૂરી છે, તેમ આત્માના ગુણ-સ્વભાવરૂપે આચાર-નિયમ કે યોગ્ય મર્યાદાઓનું વ્યવસ્થિત પાલન આવે ત્યારે પર્યં સ્વાભાવિક રૂપે સરસ થઈ જાય પછી તો તેનું જતન કરવાની જ જરૂર !

એટલે પાત્રમા અધ્યયનનું નામ ફેરવવાની જરૂર નથી, મૂળ વાત આચારની પ્રાપ્તિની જ મુખ્યતા છે, આચારની વ્યવસ્થિત મર્યાદા પ્રાપ્ત થયેથી પર્યંની અધિકારિતા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે.

એ રીતે આચારની ભૂમિકા પ્રાપ્ત થયે છતે પર્યંની પ્રાપ્તિ થઈ જાય, અને પછી તે પર્યં ટકે, વધે અને અનાચારના કાગડા-કૂતરા તેને બગાડી ન નાંખે એ ધ્યાન રાખવું જરૂરનું છે.

અનાચારનું જ્ઞાન સાપેક્ષપણે જરૂરી છે

શ્રી દશવૈકલિકસૂત્રમાં સાધુ છવનની મૌલિક રૂપરેખા પહેલા અને બીજા અધ્યયનમાં જણાવ્યા પછી ત્રીજા અધ્યયનમાં ખાવન અનાચીર્ણ વસ્તુઓ વિગતે જણાવી છે.

આ ઉપરથી આચારશ્રુત નામ પાત્રમા અધ્યયનનું સંગત છે.

તેમ છતાં અનાચારોને વર્જવાના લક્ષ્ય સિવાય આચારનું પાલન સંપૂર્ણ રીતે શક્ય નથી, પર્યંની ક્રિયા આચારની વ્યવસ્થાથી ઉપજે એ વાત ખરી. પણ ટકે ક્યારે ? કે અનાચારને વર્જવાનું લક્ષ્ય હોય, તો આ રીતે આચાર અને અનાચાર બંને પર્યંના વ્યવસ્થિત જ્ઞાન માટે જાણવા જરૂરી દેખાય, તેથી અનાચારનું પર્યાવસાન આચારમાં અને આચારનું પર્યાવસાન અનાચારમાં એમ સાપેક્ષ વ્યાખ્યા હોવાથી આ પાત્રમા અધ્યયનનું ખરેખર નામ શું ? આચારશ્રુત કે અનાચારશ્રુત ! બે નામમાં વ્યાજબી શું ? વગેરે વાદીની શકાનો ખુલાસો અત્રે વર્તમાન.

આ પુસ્તક શ્રી આગમોદ્ધારક ગ્રંથમાળા, કપડવંજ માટે

શ્રી વસત પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ-ધીકાંટા રોડ, અમદાવાદે છાપ્યું.

જગવત્સલ શ્રીતીર્થ કૃ પ્રભુને।

સર્વહિતકર ઉપદેશ

“મત્તિ મે આવા ઉચ્ચાશ્વ જતિ મે આવા ઉચ્ચાશ્વ”

—શ્રી આચાર્ય મ સ્વ

ભાવાર્થ “મહારો આત્મા (પર્યાયાધિક્ષિતનયથી) ઔપપાતિક (પરબ્રહ્મથી આપીને ઉપજનારો) છે, મહારો આત્મા (દ્રવ્યાધિક્ષિત નયથી) ઔપપાતિક નથી”

આ ઉપદેશમાં “યજ્ઞાપદ્મ (ક્રિયાપદ નાસ્તિ તત્ત્વાસ્તીત્વ જ્ઞાદાયમ્)” એ ન્યાયથી અસ્તિતાનો અધ્યાહાર થઈ શકે છતાં અન્ય દશ નકારોએ શોભા તરીકે માનેલ સાધ્યાત્મારૂપાનું ખરેખર નેના ગોની ઈવિ પ્રમાણે શ્રી અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં જણાવાએલ સૂત્રના ઉર દોષ પૈકી દોષ રૂપ છે એમ જણાવવા અસ્તિ ક્રિયાપદનો મ ક્ષાત્ નિર્દેશ છે

આ ઉપદેશમાં ત્રિલોકનાય તીર્થ કર ભાવાનની ત્રિપદીનું પાન કરનારા નબળા મહારાજોએ દેવ નસ્તિ ક્રિયાપદનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ

વ્યાકરણ, કેશ, ન્યાય, સાંખ્ય, છદોનુશાસન, કાવ્યાનુશાસન વિગેરેના સૂત્રોમાં આવતા ક્રિયાપદ આદિના અધ્યાકારોથી શ્રોતાને સંદિગ્ધ-જ્ઞાન કે વિપરીત અથવા અવ્યવસ્થિતજ્ઞાન થવાનો સંભવ છે. એવું ભવ્યજીવોને સમજાવવા માટે છે.

આ ઉપદેશમાં ચેતન, જીવ, પ્રાણી, જંતુ, સત્ત્વ, મૂત વગેરે અનેક શબ્દો આત્માને દર્શાવનારા છતાં વાપરેલ આત્મા શબ્દ પ્રાણુ ધારણાદિક જડજીવનની દશાનો ખ્યાલ કરતાં કરતાં હોવાના સર્વ-કાલીન જ્ઞાનદશાની પ્રાપ્તિરૂપ સર્વકાલ વ્યાપક, ભાવપ્રાણુને ધારણુ કરવારૂપ જીવજીવનની ધાર્યતા આત્મામાં અવ્યાખ્યાધપણે જોડેલી છે એમ ધ્વનિત કરે છે.

આ ઉપદેશમાં સામાન્ય રીતે મર્વ સંસારી આત્માએ ઔપપાત્તિક એટલે જન્મની અસ્તિતાને ધારણુ કરવાવાળા હોઈ 'મે' શબ્દ ખાસ જરૂરી નથી. કેમકે આત્માની ઔપપાત્તિકતાને વિચારનાર મનુષ્ય આદિ પ્રાણી સંસારી જીવોની અંતર્ગત જ છે તેથી સામાન્યથી અસ્થિ ગ્રાયા ઉવગ્રાહ્ય એમ જણાવ્યું હોત તો પણ સમર્પિતું જ્ઞાન થાત છતાં 'મે' શબ્દનો પ્રયોગ માત્ર જ્ઞાન સંજ્ઞા ધારણુ કરનારને જ પોતાની ઔપપાત્તિકતાની અસ્તિતા યથાર્થ રીતે થાય એમ સૂચવે છે.

આ ઉપદેશથી સર્વ લઙ્ઘિનિધાન, સમગ્ર દ્વાદશાંગ ગણિ પિટ-કના ગુંથનાર અને ધારનાર ગણુધરભગવંતો સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે-

આ જીવ અનાદિ વખત વક્રીલાતના ધંધાની માફક શાસ્ત્રકારના નામે જોખમે અને જવાબદારીએ આત્મા આદિની વાતો બાણે છે, માને છે, અને જોલે છે, જેના કે પરિણામે ભવનું જ્રમણુ ઘટતું નથી, તે કરતા અસીલની માફક પોતાના જોખમે અને જવાબદારીએ બાણે માને અને જોલે તો ભવજ્રમણુ ઘટે, અને એ જ શ્રેયસ્કર માર્ગ છે.

તેથી દરેક વક્તા અને શ્રોતાએ પોતપોતાના આત્માના અવ્યાખ્યાધ-પણું, નિત્યપણું, ભવપરંપરામાં ભમવાપણું આદિ મૌલિક ધર્મો જવાબ-દારીથી બાણવા, માનવા અને કહેવા જોઈએ.

કલ્યાણની સાધનાના પગથીયા

સેવેયઘ્વા સિદ્ધન-જાણના મસ્તિષ્ઠમરમણેદિ ॥

સોય ય જિયમેળ, સેલિ ચયણ ચ માયદિય ॥ ૧ ॥

“ભક્તિ (પરમ હૃદય) થી ભરપૂર મન વઢે પરમપુરુષ પ્રણીત આગમના નહુર્યને જાણનાર પુરુષો (ગુરુઓ) સેવવા અને તેઓનું વચન આત્મહિત કરનાર છે, એમ ધારી અવશ્ય સામળવું

દાણ ચ જહાસત્તિ દેય, પરપીઠમો જ કાયઘ્વા ॥

કાય યોડત્તંકનો, માનેયઘ્વ મયસહ્ય ॥ ૨ ॥

યથા શક્તિ (જ્ઞાન દાન, અભયદાન ને ધર્મોપદેશદાન આદિ સ્વરૂપ) દાન દેવું, મન, વચન અને કાયાથી પરને પીડા ન કરવી, અસહકર (વિચારની નિવૃત્તિ) કરવો, ભવનુ સ્વરૂપ વિચારવું

મળ્લા માનેયઘ્વા, પરહવિયઘ્વા જ કેદ જિયલોષ ॥

લોગોડ્ગુરુત્તિવદ્ધો જ નિદિયઘ્વા ય વદત્તિ ॥ ૩ ॥

લૌકિક (માતા પિતા આદિ) અને લોકોત્તર (ધર્મ ગુરુ આદિ) માન્ય પુરુષો પૂજવા ભેદએ, જીવલોકમા (જગતમા) કોઈનો તિરસ્કાર ન કરવો વિગિદ્ધ લોકના આચારને અનુસરવું (અર્થાત્ ગિદ્ધ લોક વિરૂદ્ધ તજવું) કોઈની નિંદા ન કરવી

ગુણરાગો કાયનો, જો કાયઘ્વા કુસીર્ત્સસંગો ॥

વજ્જેયઘ્વા વોદ્ધા-વયો ચ સયય પમાદો ચ ॥ ૪ ॥

(ઉદારતા, દાક્ષિણ્ય આદિ) ગુણોનું ખુબમાન કરવું અસદ્ આચારવાળાનો સંસર્ગ (આલાપ, સલાપ) ન કરવો ક્રોધ આદિ (માન, માયા, લોભ) વળગવા, તથા હમેશા (નિદ્રા, સશય અજ્ઞાન, મિથ્યાજ્ઞાન આદિ આઠ પ્રકારનો) પ્રમાદ ટાળવો.”

૫૦ આત્મોદ્ધારક આનાર્થ દેવધીના આર્મિકચિત્તન સમ્રાટી ઉત્તુલ

સદ્ધર્મ પ્રામાદના

પાયાની ઇટે

સકલનાકારક પૂર આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવશ્રી

સેવનીયા દયાલુતા,	= દયાળુપણું આચરવું જોઈએ.
ન વિધેયઃ પરપરિભવઃ	= પારકાનો તિરસ્કાર ન કરવો.
મોક્તવ્યા કોપનતા	= ક્રોધનો સ્વભાવ મૂકી દેવો.
વર્જનીયો દુર્જન-સંસર્ગઃ	= દુર્જનનો સંગ ત્યજવો.
વિગદ્ધિતવ્યાડલીકવાદિતા	= શુદ્ધ બોલવાપણું છોડવું.
અભ્યસનીયો ગુણાનુગમઃ	= ગુણાનુસંગનો અભ્યાસ કરવો.
ત્યજનીયો મિથ્યાભિમાનઃ	= મિથ્યાભિમાન છોડવું.
પરિહૃતલ્યો ધનાદિગર્વઃ	= ધન વગેરેનો ગર્વ પરિ હરવો.
વિધેયા દુઃસ્થિતદુઃસ્વત્રાણેચ્છા	= દુઃખી મનુષ્યને દુઃખથી બચાવવાની ઇચ્છા કરવી
પૂજનીયા ગુરવઃ	= ગુરુઓને પૂજવા
ન ભાવણીયઃ પરાવર્ણવાદઃ	= પારકાનો અવર્ણવાદ ન બોલવો.
અદ્વીતવ્યા પરગુણઃ	= પારકાના ગુણો પ્રકટ કરવા.
લક્ષ્મીયં નિજગુણવિકલ્પનેન	= પોતાના ગુણની શ્રદ્ધાથી લક્ષ્મી પામવી.
સ્મર્તવ્યમણીયોઽપિ સુકૃતં	= અદ્ય સુકૃત પણ સંભારવું.
યતિતત્ત્વં પરાર્થં	= પરાર્થમાં યતન કરવો.
અનુમોદનોયો ધાર્મિકજનઃ	= ધાર્મિક માણસોની અનુમોદના કરવી.
ન વિધેયં પરમમોદ્ધારનં	= પારકાના મર્મ ઉઘાડવાનું ન કરવું.
મહિતવ્યં સુવેગચારૈઃ	= સારા વેષ અને આચારવાળા થવું.

પૂર પરમોપકારી શ્રી સિદ્ધર્ષિ ગણિ રચિત

શ્રી ઉપનિતિભવપ્રપંચા ગ્રંથમાંથી

[આ વિભાગમાં પૂ આગમો આચાર્ય ભગવતે વિશિષ્ટ પ્રમુગો
એ શાપેલ વ્યાખ્યાનો વગેરે સામગ્રી આપશે, આ વખતે મહત્વના
પાત્ર વ્યાખ્યાનો આપવામાં આવે છે મ પાઠક]

વિ મ ૧૯૭૪ મા મુરતની ચોથી આગમવાચનાની

મગલ મમાસિ પ્રમગનુ

વ્યાખ્યાન

(૧)

(આ વ્યાખ્યાન શ્રી જૈનધર્મપ્રકાશ (વિ ચ ૧૯૭૪ ફાગણ
વર્ષ ૩૩ અ ૧૨ના પા ૩૬૨ થી ૩૬૫) માંથી ચોગ દેશકાર સાથે
અમરશ આપવામાં આવ્યું છે)

ચતુર્થ આગમવાચનાની મમાસિને પ્રમુગે

પન્થામજી આણુદમાગરજીએ આપેલું વ્યાખ્યાન,

આગમવાચનાની ઉત્પત્તિ

આ પાત્રમાં આગમાં દિનપ્રતિદિન ઉતરતો કાગ હોવાથી ભગ,
જુદિ અને આયુધ્યાદિકની મદત્તા થવાથી, મૂચોનો ધીમે ધીમે વિરોધ
થતો હોવાથી, સાધુઓમાં મૂત્ર સ્તબ્ધી નાનનો ભેઈએ તેવો પ્રચાર
થતો નહિ દેખાવાથી મહેમાણાના રહીશ શાસ્ત્રનો નિકારક શાલ
વેળીચદ મૂરચદ પાટલ આવેલ તેમને ઉપગમન વાત કરવાથી
એવો નિર્ણય થયો કે એક બાબ આગમો છપાવવાને બીજી બાબ

કાગળ આવે તો તેને પણ એક એક નકલ તથા કેટલીક યુનિવર્સિટી વિગેરેની જાહેર લાઇબ્રેરીઓને પણ એક એક નકલ ભેટ આપવામાં આવે છે.

આટલું છતાં જૈનપત્રના અધિપતિ લખે છે ‘કે જે સાધુઓએ વાચનાની અંદર લાલ લીધો હોય તેને પણ પુસ્તકો ભેટ મળતા નથી.’ તો મારે અત્રે ખુલાસારૂપે એટલુંજ જણાવવાનું છે કે એવો એક પણ દાખલો આપવો જોઈએ કે જે સાધુ જે પુસ્તકની વાચનામાં જોડેલ હોય છતાં તે પુસ્તક તેને ભેટ ન મળ્યું હોય બાકી જેને વધારે પુસ્તકો ભેટ જોઈએ તેને તેટલાં બધાં ભેટ આપી શકાતા નથી, એ તો ખરી વાત છે.

રજા પાડવાનું પ્રયોજન :

આટલું કહ્યા પછી મ્હારે હવે જણાવવું જોઈએ કે

વાચનાની આજે અઢી વર્ષ ભરની રજા પાડવાનું પ્રયોજન એટલુંજ કે આજ દિવસ સુધી જે જે પુસ્તકો વંચાયા તેમાં દશ-વૈકાલિક ને સૂયગડાંગ, લાલિતવિસ્તાર પહેલાનાં છપાયેલ હતાં તે તથા વિશેષાવશ્યક (કાશીવાળું) તથા કાણાંગણ (બાબુવાળું) છપાયેલ હતું તે તથા એટલા વખતમાં સમિતિ તરફથી જે જે નવા આવશ્યકવૃત્તિ, ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર, આચારાંગસૂત્ર, અનુયોગ-દ્વાર, ઉવવાઈસૂત્ર, નંદીસૂત્ર છપાયા તે વંચાયા.

હવે છાપેલા આગમો પૈકી એક પણ પુસ્તક શિલીકમાં ન હોવાથી વાચનાનું કાર્ય અઢી વર્ષ પર્યાંત મલતવી રાખવામાં આવ્યું છે, તે દરમ્યાન પાછા બીજા નવા આગમો છપાઈને તૈયાર થશે, ત્યાર પછી વાચના શરૂ થશે. કારણ કે વાચના અને છપાવવાનું કામ બન્ને સરખી રીતે બની શકતાં નથી;

વાચના પોતાને આધીન છે ને છપાવવાનું કામ બીજાને આધીન છે, તેથી મુદ્રણ કામને પહોંચી નહિ વળવાથી તથા મુદ્રણ કામ

ઘણી ઠડાઈથી આવતું હોવાથી અઢી વર્ષ પછી વાચના શરૂ કરવાનું યોગ્ય લાગે છે

આવતી વાચનાનું સુકરર સ્થાન

૧૯૭૬ ના વૈશાખ વદ ૬ નો માગજિક દિવસ કે જે મિહ્યા ચલણ ઉપર શ્રી આદીશ્વર ભગવાનની વર્ષગાંઠનો દિવસ છે તે દિવસે પાણીતાણામા વાચના શરૂ કરવાનું અત્યારે ધાર્યું છે

અત્રે આ ખુલાસો કરવાનું કારણ એજ છે કે વાચનામા રજા પડવાથી વખતે કેટલાએકના મનમા શકા ઉપસ્થિત થાય કે જેમ સુરતમા કેએસ થઈ હતી અને કેટલાક વર્ષ સુધી બધ પડી ગઈ, તેમ આ વાચના પણ સુરતમા આવવાથી સુરતમા જ તેની સમાપ્તિ થઈ ગઈ

આ શકા દૂર કરવાને માટેજ લખવું પડે છે કે જેમ કેએસ બધ પડી ને પાછી પોતાની બહેનપણી લીગ નામની મસ્થાને સાથે લઈને કામ કરવા લાગી તેમ આ સમિતિની વાચના પણ અઢી વર્ષ સુધી રજા ભોગવીને પછી શાસન દેવતાની સહાયતા લઈને પોતાની નવી બહેનપણી નામની એક કોઈ સારી સમ્પ્રદાયને સાથે લઈને મવત ૧૯૭૬ના વૈશાખ વદ ૬ ને દિવસે સિદ્ધાચલણની પવિત્ર યાત્રાનો લાભ લેશે એવું ભવિષ્ય કેમ ન બધાય ? તેથી હરેક સુજોને આમત્રણ કરીએ છીએ કે આપ તેવા રૂડા અવસરનો લાભ લેવા જરૂર પધારી ભાગ્યશાળી બનશે

ઉપસહાર

આ વ્યાખ્યાનનો અંતિમ ઉપસહાર-કરતા એટલું જ જણાવવું આવશ્યકીય છે કે

પ્રથમ આગમવાચના
તથા ૭ દશવૈકાલિક વ

બીજી વાચના કેપડવંજમાં થઈ હતી. ત્યાં અનુયોગદ્વાર ભાગ ૧ લો, ૨ ઉત્તરાધ્યયન ભાગ ૧ લો. ૩ આવશ્યક ભાગ ૧ લો, ૪ લલિતવિસ્તર ટીકા વચાયા હતા.

ત્રીજી વાચના અમદાવાદમાં થઈ હતી. ત્યાં વિશેષાવશ્યક અડધા ભાગ ઉપરાત ને ૨ ઠાણાંગસૂત્ર અડધું વંચાયું હતું.

ચોથી વાચના સુરતમાં થઈ, તેમાં ૧ અનુયોગદ્વાર ભાગ ૨ જો, ૨ ઉત્તરાધ્યયન ભાગ ૨-૩ જો, ૩ આચારાંગ સૂત્ર, બન્ને ભાગ, ૪ ઉવવાઈસૂત્ર, ૫ ઠાણાંગસૂત્રનો ઉત્તરાર્ધ ભાગ, ૫ વિશેષાવશ્યક ઉત્તર ભાગ, ૬ આવશ્યક ભાગ ૨-૩-૪થો ૭ નંદીસૂત્ર-આટલા પુસ્તકો વંચાયા છે

તેની અંદર શ્લોક સંખ્યા એક લાખ ત્રીશ હજારની થઈ શકે છે.

બાકીના આગમો હવેની વાંચનામાં વચાશે ને ધારેલ કાર્ય પરિપૂર્ણ થશે એવી આશા રાખવામાં આવે છે,

માગશર વદ ૧૦, સુરત.

પૂ૦ આ ગ મો દ્વા ર ક શ્રી ની

મં ગ લ વાણી

अनर्घेयं रत्नवृष्टिः कलौ स्याद्याऽप्रमत्तता ॥ २४४ ॥

કલિકાલમાં જે અપ્રમત્તપણુ તે કિંમત ન આંકી શકાય તેવી રત્નવૃષ્ટિ છે. (૨૪૪)

परस्वभावे रमणं विहाय रमस्व जीवात्मगुणे शुमे त्वम् ॥ २४८ ॥

પર-સ્વભાવમાં રમણતા છોડીને હે જીવ ! તું શુભ એવા આત્માના જ્ઞાનાદિ શુણુ વિષે, રમણતા કર ! (૨૪૮)

—પૂ૦ આગમો૦ શ્રી રચિત સુવાક્ય સંગ્રહમાંથી

વિ સ ૧૯૮૪ મા અમદાવાદ મા થયેલ

ત્રી જૈન સાહિત્ય પ્રદર્શન પ્રસંગે

ચોપ વદ ૦)) રવિનાથે

પૂ આગમોદ્ધારક ધ્યાનસ્થ સ્વ આચાર્યદેવશ્રીનું

મંગળ પ્રવચન

(૨)

[પરમપૂજ્ય શ્રી સિદ્ધચક્રારાધનતીર્થોદ્યાગક શાસનપ્રભાવક
અવ પૂ આ ત્રી ચદ્રસાગરસૂરીશ્વરના વિશાલ મંદિરમાથી
શ્રી ચદ્રસાગરસૂરીશ્વર જ્ઞાન મંદિર-ઉલ્લેખના કાર્યવાહક
ધર્મપ્રેમી શ્રી કુંદનમલજી તરફથી મળેલ પૂ આગમોદ્ધારક
શ્રી વ્યાખ્યાનમંત્રીના અનેક બહોભાષી આ વ્યાખ્યાન મળી આવેલ,
તે અક્ષરશ (યોગ્ય સુધારા સાથે) આપવામા આવેલ છે]

“વેદાસ્તીર્થસ્થે શ્રુતપૃથિગ્નિરુતે કુર્યન્તિ મૂમિપતે

સ્થાલ તાત્પર્યમયે વધાતિમનઘા નાથ સુગધોદ્ધરમ્ ।

બાચાર્યાદિગણાધિપગણાઃ સ્તીર્થ પ્રણમ્ય સ્થિતાઃ

સ્તીર્થ ધમમુપાદિશક્તિનપતે પશ્યાન્મુત તમઃ ॥ ૧ ॥

શ્રુતજ્ઞાનની મહત્તા કેમ ?

મહાનુભાવે

પ્રસ્તુત વિષય શ્રુતજ્ઞાનનો હોવાથી-દેવ-ગુરુ-ધર્મ જાનથી કરવા
લાયક વિચારો-અત્યારે નહીં કરતા શ્રુતજ્ઞાન ઉપર જ વિચાર કરીશું
પ્રથમ તો શ્રુત એ શી વસ્તુ છે ? તે જાણવું જોઈએ તેને માટે
કહેલ છે કે તે નથી તો ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન તેમ નથી જ્યન્ય જ્ઞાન, કારણ
કે ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન તે દેવજ્ઞાન કહેવાય ને જ્યન્યમા મતિજ્ઞાન આવે
ત્યારે શ્રુતજ્ઞાન તે મધ્યમ છે આમ મધ્યમ જણાતા પદ્યને એટલી
બધી મહત્તા કેમ આપો છો એમ કોઈ અને પૂછશે તેને અમારે
જણાવવું જોઈએ કે-

* સાધનાભાવે આ મ્નેક ગુરુ નથી થઈ શકતો સ

પ્રમાણની મુખ્યતા કે જ્ઞાનની ?

જૈન શાસ્ત્રમાં મુખ્ય પાંચ જ્ઞાન કહ્યા છે. અન્ય દર્શનોના શાસ્ત્રોમાં પ્રમિત્તિકરણં પ્રમાણં એમ કહી પ્રમાણને મુખ્ય રાખી તેની વ્યાખ્યા કરી છે જ્યારે-જૈન શાસ્ત્રોમાં-જ્ઞાનને મુખ્ય રાખી તે પ્રમાણથી જણાય છે એમ કીધું-

તે માટે તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્રમાં તત્ત્વપ્રમાણે (તત્ત્વાર્થ અ. ૧-સૂ ૯) એવું સૂત્ર પછી મુક્યું.

પ્રથમ મતિશ્રુતાવધિમનઃપર્યાયકેવલાનિ જ્ઞાનમ્ (તત્ત્વાર્થ અ. ૧-સૂ ૮) એટલે મતિ-શ્રુત=અવધિ-મનઃપર્યાય ને કેવળ-એ પાંચ જ્ઞાન બતાવી તે પ્રમાણથી જણાય છે એમ જણાવવા તત્ત્વપ્રમાણે સૂત્ર (તત્ત્વાર્થ અ. ૧ સૂ ૮) કીધું તેથી જૈન શાસ્ત્રમાં પાંચ જ્ઞાન માન્યા. પરંતુ બીજાઓએ તેમ ન માન્યા. તેઓને તેમ માન્યા સિવાય છુટકો નથી, કારણ કે-પ્રથમ તો ઈન્દ્રિય અને મન દ્વારા એ વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે તે જગજહર છે. તેથી તેવા જ્ઞાનનું નામ મતિજ્ઞાન કહેવાય છે. આમ કહેવાથી ઈન્દ્રિય તથા મનવાળાને તે જ્ઞાન જરૂર હોય જ એમ કીધું મતિજ્ઞાન વિનાનો કોઈ જીવ જ નથી.

કેવલીને મતિજ્ઞાન હોય ?

હવે અહીં વાંદી શકા કરે છે કે-કેવળજ્ઞાન થએલ કેવલી લગ-વંતને-તો એક જ તે જ્ઞાન હોય છે-ક્ષાયિક ભાવે-કેવળજ્ઞાન થાય છે ને મતિજ્ઞાન તો ક્ષાયોપશમિક ભાવે થાય છે. તો કેવળીને ઈન્દ્રિયો પણ છે, છતાં એક જ જ્ઞાન કીધું મતિજ્ઞાન તેને હોતું નથી. ને તમો તો કહો છો કે મતિજ્ઞાન વિના કોઈ જીવ ન જ હોય-તે કેમ ઘટે ?

તે વાદીને ઉત્તર આપતાં જણાવે છે કે-ક્ષાયિક ભાવથી તથા ક્ષાયોપશમિક ભાવથી જ્ઞાન કેવી રીતીએ થાય છે તે હજી તું સમજ્યો નથી.

જો ધ્યાન રાખ !

ભીંતમાં બાકોડું પાડીએ ત્યારે તેનું નામ બાકોડું કહેવાય-હવે

ભીંત આખી તૂટી ગઈ તે વખતે બાકોડ તૂટી ગયું તેમ નહીં કહેવાય
પણ ભીંત તૂટી ગઈ તેમ જ કહેવાશે ત્યારે શું બાકોડ પુરાઈ ગયું ?
ના તેમ પણ નહિ ત્યારે કહો કે બાકોડ ભીંતમા સમાઈ ગયું
તેવી જ રીતે ક્ષાયોપશમિક ભાવે થતું જે મતિજ્ઞાન તે ક્ષાયિક
ભાવે થતા કેવળજ્ઞાનમા સમાઈ જાય ગયું તેમ કહેવાય

કેવલીઓ અતી દ્રિય હોય છે

જે તારાઓ રાત્રિએ ઝગમગે છે તે જ તારાઓ સૂર્યોદયે પ્રકાશ
કરતા નથી તેથી તે આત્મા ગયા તેમ નથી કહેવાતું પરંતુ સૂર્યના તેજમા
મમાઈ ગયા-તેમ સૂર્ય સમાન કેવળજ્ઞાનમા તારા સમાન મતિજ્ઞાનનો
પ્રકાશ સમાઈ જાય છે તેથી અધાર હોય ત્યા જ તારા-બ્રહ્મ આદિનો
પ્રકાશ હોય છે પણ સૂર્યોદયે ન હોય-તેમ-કેવળના ઉદયે મતિજ્ઞાનનો
પ્રકાશ ન હોય તેના અભાવે જ મતિ આદિ જ્ઞાન હોય છે તે નાનો
કેવળજ્ઞાન થતી વખતે અવરાતા નથી પરંતુ તે થતી વખતે મતિ આદિ
જ્ઞાનની જરૂર પડતી નથી તેથી જ શાસ્ત્રકારોએ કીધું કે-અતી દ્રિયા
કેવલિનો-તેમને ઈંદ્રિયો છે પરંતુ ઈંદ્રિયોથી તેમને જ્ઞાન થતું નથી
માત્ર આત્મદ્વારાએ તેઓને જ્ઞાન થાય છે

કેવલીને મતિજ્ઞાનની જરૂર શી ?

હુનિયામા કહેવત છે કે-હાથ કંઠણને આરીસાની જરૂર ન હોય
અગાઉ હાથકંઠણ એવા આવતા કે તેમા કાચ જડલા આવતા તેથી
આરીસાનું કામ તેથી થઈ શકતું તેથી પ્રતિર્જીબની ગરજ તેઓ
સારતા-તેમ કેવળજ્ઞાન સાક્ષાત્ પદાર્થને દેખાડે ત્યા ઈંદ્રિયો તથા
મનની જરૂર આત્માને રહેતી નથી

અહુ મીધી નાક ઉપર ન જાય ત્યારે આરીસાની જરૂર પડે
તેમ કેવળરૂપી અહુથી પદાર્થ દેખાય ત્યારે ઈંદ્રિયો તથા મનનો
આશ્રય ઠાણ લે અર્થાત્ ન જ લે

સમવસરણમા પણ કેવલી ભગવત જ્યારે બીરાજમાન થાય ત્યારે
તેમની સન્મુખ-મુગધી વાયરો, સુરસિ ગધ, ઈંદ્ર-ઈંદ્રાણીનું નાંટક

છે કે- જગતમાં સ્વપ્ન તો બધાને માલુમ હોય છે. તે સ્વપ્નમાં દેખો છો, સાંભળો છો. છતાં કઈ ઇન્દ્રિયનો વિષય તે છે ? તે કોઈ ઇન્દ્રિયનો વિષય ન ગણાય પણ મનનો જ વિષય ગણાય તે માટે જ નંદીસૂત્રમાં મનનો વિષય ગણાવતાં સ્વપ્નનું દ્વંદ્વિત બતાવ્યું છે. ઇન્દ્રિયના પદાર્થ મિત્રાય જે કાંઈ સંકલ્પ વિકલ્પ કરીએ તે મનનો વિષય બાણવો.

આ બધા વિવેચન ઉપરથી એ અર્થ નિશ્ચિત થયો કે- પાંચ ઇન્દ્રિય અને મનદ્વારાએ જે જ્ઞાન થાય તે મતિજ્ઞાન કહેવાય. તે સર્વ જગતમાં સાધારણ હોવાથી પહેલું જ થાય. ને તેથી જ સર્વ જ્ઞાનમાં મતિજ્ઞાન તે પ્રથમ જણાવ્યું.

શ્રુતજ્ઞાનનું સ્વરૂપ

મતિજ્ઞાન સ્વાભાવિક છે, ને શ્રુતજ્ઞાન તે ઉપદેશજન્ય છે મતિ હોય ત્યાં શ્રુત હોય જ છે. માટે તે બંને જાનો સાથે કીધા છે ને તે માટે જ એક જ્ઞાનના વિષયમાં શાસ્ત્રકારોએ કેવળ જ્ઞાનનું દ્વંદ્વિત લીધું છે. બેના અધિકારમાં-મતિને શ્રુત-ત્રણના અધિકારમાં મતિ શ્રુત અવધિ કે મતિ, શ્રુત મનપર્યાવ લીધા ને ચાર જ્ઞાનના અધિકારમાં મતિ શ્રુત અવધિ તથા મનપર્યાવ લીધા છે.

આ ઉપરથી જતથ આમિણિવોદિયનાણં તત્તથ સુચનાણં જતથ સુચનાણં તત્તથ આમિણિવોદિયનાણં-જ્યા આલિનિબોધીક જ્ઞાન (મતિ-જ્ઞાન) ત્યાં શ્રુતજ્ઞાન છે ને. જ્યાં શ્રુતજ્ઞાન છે ત્યાં મતિજ્ઞાન પણ છે જ. તેમ શાસ્ત્રકારોએ જણાવેલું છે, જ્યાં કેરી હોય ત્યાં આઓ હોય જ તેમ મતિ હોય ત્યાં શ્રુત હોય જ છે. શ્રુતજ્ઞાન-કાર્ય છે ને મતિ-જ્ઞાન કારણ છે. કાર્ય હોય ત્યાં કારણ અવશ્ય હોય જ ઘટ ત્યાં માટી હોય જ. પરંતુ માટી હોય ત્યાં ઘડો હોય અથવા ન પણ હોય.

મતિ-શ્રુતના સહચરિતપણાનો વિચાર

શકા-શ્રુત હોય ત્યાં મતિ હોય તે તો મનાય પણ મતિ હોય ત્યાં શ્રુત જરૂર હોય જ તે કેમ મનાય ?

મુમાધાન-કેટલાએક કાણે કાર્યો સાથે જ રહેવાવાળા છે, જેમ દીપકને અજવાળુ ઢારણુ કાર્ય છે ને તે સાથે જ, રહે છે દીપક હોય ને અજવાળુ ન હોય તેવું હોતું નથી તેમા જન્યોન્યાભાવનું સહચરિતપણું નથી, બીજામા કારણ મટે તેનું કાર્ય થાય-જ્યારે અહીં કારણ છે તે પણ કાર્ય સાથે રહે, એ વિશેષ છે

જેમ એકેન્દ્રિય જીવોને શરીર હોય ને તેનાથી જે સ્પર્શ થયો તે કારણ કાર્યનું સહચરિતપણું જાણવું

જેમ બાળકને અગ્નિના વિષયનું જ્ઞાન નથી તેથી અગ્નિ મનુષ્ય હાથ કરે છે, જે જ્યારે તેનાથી દાઝે છે ત્યારે હું બળ્યો એવું શબ્દનું જ્ઞાન ભલે નથી પણ તેવો અવ્યક્ત ઉલ્લેખ જરૂર તેને રહેલો છે ને તેનું નામ જ શ્રુતજ્ઞાન છે માટે મતિજ્ઞાન ને શ્રુતજ્ઞાન કારણ કાર્ય છે જેકે સહચરિતપણું રહેવાવાળા છે

એકેન્દ્રિય જીવોને આહાર મળ્યો ને લીધો તેમા મહત્ત્વ તો અવશ્ય માનવા પડ્યે તેથી જ તે જીવોને આહારસજ્ઞા માનેલી છે, માટે મતિજ્ઞાન માન્યાથી શ્રુતજ્ઞાન માનવું જ પડે આ રીતે શબ્દ દ્વારા વાચ્ય વાચક ભાવ રૂપેનું થતું જ્ઞાન તે શ્રુતજ્ઞાન કહેવાય

આ બન્ને નાન જગતના બ્યવહારમા એટલા બધા ઓતપ્રોત છે કે તેને વધારે ન સમજાવીએ તો પણ ચાલી શકે

અવધિજ્ઞાન સ્વરૂપ

હવે ત્રીજું અવધિજ્ઞાન ઇન્દ્રિયની મદદ લીધા સિવાયનું જે પદાર્થનું આત્મસાક્ષીએ જ્ઞાન થાય તે અવધિજ્ઞાન

મન પ્રધાન જ્ઞાન સ્વરૂપ

તેવી જ રીતે મન પ્રધાન જ્ઞાન એટલે મનના ભાવો જે જણાય તે મન પ્રધાન-આમા મનને ઇન્દ્રિયની દલાલીથી જાણવામા આવતું નથી પરંતુ આત્મસાક્ષીએ જ મનના ભાવ જણાય છે ઇન્દ્રિયની દલાલીથી જે મનનો વિષય જણાય તે તો મતિશ્રુતનો વિષય સમજવો

કેવલજ્ઞાન સ્વરૂપ

આ ચારે જાનો તો રૂપી પદાર્થને જ બતાવી શકે છે. અરૂપી પદાર્થને જે કોઈ બાણનાર હોય તો તે એક કેવળ જ્ઞાન જ છે. લોકાલોક વ્યાપ્ત રૂપારૂપી પદાર્થને એક સમયમાં બાણે તે કેવળજ્ઞાન.

જ્ઞાન-અજ્ઞાન વ્યવસ્થા

આ પાંચ જ્ઞાનમાં પ્રથમના ત્રણ જ્ઞાન-મતિ શ્રુત ને અવધિ તે હીલગડા છે. જેમાં લળે તેનું રૂપ લે. અર્થાત્ તટસ્થ છે અન્યદૃષ્ટિમાં લલે તો જ્ઞાનરૂપ કહેવાય છે ને મિથ્યાત્વીમાં બલે ત્યારે તે અજ્ઞાન રૂપ કહેવાય છે. પતિવ્રતા વિનાની સ્ત્રીનું જેમ કોઈ ઠેકાણું નહિ તેમ બળને વરનારા તે જાનો છે. તેથી જ સમકિતની વ્યાખ્યામાં આ ત્રણ જ્ઞાનોને સમ્યગ્ એવું વિશેષણ જોડ્યું. તેવું વિશેષણ મન:પર્યવ તથા કેવળજ્ઞાન તે હોતું નથી. કારણ કે તે તો અમકિતી સિવાયના ન થતા જ નથી. જેમ પતિવ્રતા સ્ત્રી સ્વપ્ને પણ પરપુરૂષની ઇચ્છા ન કરે, તેમ આ જ્ઞાન સ્વપ્ને પણ મિથ્યાદૃષ્ટિને વરે નહિ. ઋણુમતિ મન:પર્યવ કે જે આખું તથા નાનું મન:પર્યવ જ્ઞાન છે તે પણ મિથ્યાત્વીને થાય જ નહિ. મિથ્યાત્વીઓની છાયામાં પણ એ જ્ઞાન જનાર નથી. એમ તે એક જ પ્રકારના છવેને વરનારા, હોવાથી તેને વિશેષણ લગાડ્યું નહિ.

મતિ આદિ ત્રણ જ્ઞાન મિથ્ય હોઈ શકે છે

દિગંબર સપ્રદાયમાં એ ઉમાસ્વાતિવાચકેણ્યે કેવળજ્ઞાનને પણ સમ્યગ્ શબ્દ જોડવો જોઈએ તેમ એક સ્થળે કીધું ત્યાં દૃષ્ટાંત એ બતાવ્યું કે જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રાણિ-મોક્ષમાર્ગઃ એ સૂત્ર પોતાના અનુયાયીઓને ગોખાવતાં બીજાઓએ તેમાં સમ્યગ્ શબ્દ જોડવા કહ્યું ત્યારે કેવળજ્ઞાનમા કયાં સમ્યગ્ શબ્દ જોડાય છે એમ કહી શકા કરીને કીધું કે તેમ કહો તો કેવળમા પણ જોડવો જોઈએ.

આને માટે એ જ ઉત્તર આપવાનો કે-વિશેષણ હમેશાં કયાં જોડાય તે પ્રથમ બાણવું જોઈએ. તેને માટે સૂત્ર બતાવ્યું છે કે-સંમત્રે-

અમિચારે સ્યાત્ વિશેષણમ્—સ ભવ કે બ્યભિચાર અર્થે લાગુ પડતો હોય ત્યાં હ મેળા વિશેષણ જોડાય પણ તે અર્થે જ્યાં ન હોય ત્યાં વિશેષણ જોડાતું નથી તેથી મન પર્યંવ કે કેવળ જ્ઞાનમા તે અર્થો લાગુ પડતા નથી વાસ્તે વિશેષણ જોડાયું નથી માટે તેવી શરૂ કરનાર અજ્ઞાની જ સમજવા, પતિવ્રતા સ્ત્રી પરપુરુષને અંગે આ પુરૂષ તો છે ને એવો વિચાર પણ ન કરે તેમ

આ પાછળના બન્ને જ્ઞાનો તો સમ્યક્ત્વી ત્રિવાય બીજાને હોય જ નહિ (વરે જ નહિ) હજી પેલા ત્રણ જ્ઞાનો તો મિશ્ર સમક્રિતી આશ્રયી મિશ્રભાવપણું પણ પામે પણ છેલ્લા આ બે જ્ઞાનોમા તેમ પણ નથી કારણ કે—પુરૂષ અથવા સ્ત્રી બન્નેને કોણ ઇચ્છે ? નપુમ્સક—માટે તે મિશ્રભાવપણું પણ મન પર્યંવ કે કેવળજ્ઞાન પામે નહિ, તત્ત્વાર્થસૂત્રમા પણ તે માટે ઠીકું છે કે મતિશ્રુતાવધિયોવિપર્યયશ્ચ (તત્ત્વાર્થે અ ૧ ૩૨) આ ત્રણ જ્ઞાન વિપરીત ભાવપણાને પામે છે પણ છેલ્લા બે જ્ઞાનો પામતા નથી

આવી રીતે પાત્ર જ્ઞાન બતાવ્યા છે, તેને આવરણ કરનાર જ્ઞાન વરણીય પણ પાત્ર લેદે જાણવું
મતિજ્ઞાનના લેદે

પ્રશ્ન—મતિજ્ઞાનના લેદ કેટલા ?

ઉત્તર—તેના લેદ ઘણા પ્રકારે વર્ણવ્યા છે, તેમા મુખ્ય લેદ તે વસ્તુની અપેક્ષાએ સમજવાને પેટા લેદે સર્વની અપેક્ષાએ જાણવા અવગ્રહ—ઇહા—અપાય ને ધારણા ચાર મુખ્ય લેદ છે ને તેના પેટા લેદ—૨૮+૪ બુદ્ધિ જેળવતતા=૩૨ તે ૨૮ ના બહુ આદિક ગણતા ૩૩૬ ને તેમા ૪ બુદ્ધિ જેળવતા ૩૪૦ લેદ થાય મુખ્ય લેદનો વિચાર સમજી લ્યો, એટલે પેટાલેદ સમજી શકાશે

વિષય પ્રાપ્ત થતાનું જ્ઞાન તે અવગ્રહ—ઉલ્લેખકોટિ પરમાર્થરૂપ જ્ઞાન તે ઇહા—નિર્ણીત થવું તે અપાય—ને ધારી ગણવું તે ધારણા આમા અન્વયવ્યતિરેક પૂર્વક નિરાકરણ કરવાનું જ્ઞાન ઈહા કહેવાય છે

પુરુષો વા સ્થાણુર્વાં इति विचारणा ઇંદ્રા અને મંશયમાં ભેદ છે. મંશય કારણ છે ને ઇંદ્રા કાર્ય છે આ પાંચ જ્ઞાન સ્વાભાવિક છે તેથી તેને આવરણ હોય, એટલે જ્ઞાનથી આવરણ હોય, પણ આવરણથી જ્ઞાન હોય તેમ ન સમજવું.

શ્રુતજ્ઞાન શ્રેષ્ઠ કેમ ?

હવે પ્રસ્તુત વિષય જે આપણો શ્રુતજ્ઞાનનો છે તેમાં આવીએ જઘન્ય મનિજ્ઞાનને ઉત્કૃષ્ટ કેવળજ્ઞાન તે બન્નેને છોડીને મધ્યમ શ્રુતજ્ઞાનનું બહુમાન કરવાનું કારણ શું? તેમ કોઈને અત્રે શંકા થાય તેને જણાવવાનું કે—

જગતમાં જેમ સારામાં સારી વસ્તુ ચક્રુ છે. તેટલી જ તે એળ વાળી પણ છે કારણ કે—તે જગતના તમામ પદાર્થને દેખાડે છે માટે સારી છે. પણ તે પોતાને જોતી નથી. તેટલી તે એળ વાળી છે તેમ આત્મા બધાની પંચાત કરે પણ પોતાની પંચાત નથી કરતો માટે તે પણ તેવો જ છે.

તો ચક્રુ સમાન અહીં બીજા ચારે જ્ઞાનને જણાવનાર શ્રુતજ્ઞાન છે. માટે તેને પ્રધાન ગણવામાં આવ્યું છે.

જો શ્રુતજ્ઞાન ન હોય તો જગતને માટે કેવળજ્ઞાન પણ નકારું છે. શ્રુતજ્ઞાન સિવાય ચાર જ્ઞાન મુંગા છે. જ્યારે શ્રુતજ્ઞાન સ્વપર બોધક છે. મુંગો માણસ જેમ પોતે જાણે પણ બીજાને જણાવી શકે નહિ, પરંતુ શ્રુતજ્ઞાન બોલતું હોવાથી બીજાને પણ બોધ કરાવી શકે છે, જેમ જગતમાં તરતો જ તારે છે પણ દૂખતો કોઈ તારતો નથી. તેમ બીજા ચારે જ્ઞાનો અપ્રકાશમય છે તેથી બીજાને પ્રકાશ કરી શકતા નથી તે જ્ઞાનો દઈ લઈ શકતા નથી. ને દીધા લીધા વિના જગતનો વ્યવહાર ચાલી શકતો નથી. ને તેવું જ્ઞાન તો એક શ્રુતજ્ઞાન જ છે જેથી સર્વમાં તેને શ્રેષ્ઠ ગણ્યું છે.

શ્રુતસિવાયના ચાર જ્ઞાનો કેવા ?

પ્રશ્ન શ્રુત સિવાયના ચાર જ્ઞાનો કેમ ન દઈ લઈ શકાય ?

ઉત્તર- આપો જોજો જોલશે નહિ, જો શબ્દ કરશે તો શ્રુતજ્ઞાન જ આવશે, તે જ્ઞાનો તો રાહેલીમાતા સમાન જ કહેવાય જેમ રાહેલીમાતાને તો પૂજવાની જ હોય તેમ આરે જ્ઞાનો પૂજ્ય ખરા પણ દેવાય લેવાય નહિ આ ઉપરથી એ નિશ્ચય થયો કે- પોતાનું ને પરનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરનાર શ્રુત જ છે મતિ આદિક આર જ્ઞાનો પોતાનું સ્વરૂપ પણ પ્રગટ ન કરે તો પારકું શુ જણાવે ને જણાવે નહિ તો કે લે પણ શુ ? માટે શ્રુતજ્ઞાન જ સ્વપર પ્રકાશક છે દેવા લેવામા પણ શ્રુતજ્ઞાન છે આશાતના થવી કે વળી તે પણ શ્રુતદ્વારાએ જણાય વળી ભક્તિ કરાય તે પણ શ્રુતદ્વારાએ જ હોય માતાપિતા, ભાઈબેન, સ્ત્રી આદિકનું જ્ઞાન પણ શ્રુતથી જ થાય છે આદિકનું લખવું કે જોલવું તે પણ શ્રુતરૂપ જ છે ને તે શ્રુતજ્ઞાન અનાદિકાળનું ચાતુ આવે છે

શાસ્ત્રો પર વિશ્વાસની જરૂર

બુદ્ધિક્ષિત માનવાની આપણને ઇચ્છા થાય છે પરંતુ સર્વજ્ઞ ભગવાને કહેલ સત્યતત્ત્વ ને માનવાની ઇચ્છા થતી નથી તે જ આશાતના છે

પરલોકવિદ્યો માન વચન પરલખવું કાર્ય કરવું હોય તો આગમનું વચન જ પ્રમાણ છે એમ માનજો

બ્યાવહારિક કાર્યમા અમુક રૂપીઆના પગારદારનો ભરોસો આવે છે પણ વીતરાગના વચન ઉપર વિશ્વાસ આવતો નથી એ કઈ દશા ? ખરેખર આનાથી બીજું હીણભાગીપણું શુ હોઈ શકે વિચારો ! તમો તાર કરો છો તે સાચો છે ચા જોટો તે માટેનો વિશ્વાસ તાર માન્તર ઉપર રાખો છો તેના ઉપર વિશ્વાસ આરે છે ને શાસ્ત્રની વાતમા વિશ્વાસ આવતો નથી કહો કમભાગ્યની કાઈ મીમા ખરી કે ? ધર્માદિક ક્રિયા કરવી નથી ને થોડું છ'ખનવું છે તે ન બને ત્યાગી પણામા કે ત્યાગ ભાવનામા રહેવું નથી ને આગેવાન બનવું છે તે શી રીતે પાર પડે ? ન જ પાર પડે

અણુસમજથી દીક્ષામાં આડે આવવું મહાપાપ છે -

તેમ તમારે દીક્ષા જેવા પવિત્ર કામમાં યોગ્ય અયોગ્યની ખોટી કલ્પનાઓ ઉભી કરવી છે ને આગેવાન બનવું છે એ કેમ બની શકે ?

વળી તમો એમ કહો કે બીજા રૂવે, કકળે તે માટે અમે તે દીક્ષાને અયોગ્ય કહીએ છીએ. તો બીજા રૂવે કકળે એમાં અયોગ્ય-પણું કહેવાય જ નહિં. પખાલીથી ડાળાએલા પાણી વડે પાડાને કોણ ખોડો ગણે ? મૂર્ખ જ તે પ્રમાણે પાડાને ખોડો ગણે. તમારે તો ખોટા ખડાનાં ઉભા કરી ત્યાગ વૈરાગ્ય લુંટાવવો છે. પણ ચાદ રાખજો કે તે માટે ખાસ મુદ્ધર્મસ્વામી ભગવંત કહે છે કે- જે કોઈ દીક્ષા લેનારને તેના કાર્યથી પતિત કરે છે તે ગણધર અને રાજાને મારવાનું પાપ બાંધે છે.

આ વાત સમવાયાંગસૂત્રના ત્રીશમા અધ્યયનમાં કહેલી છે. દીક્ષાર્થીએ માળાપની સેવા કરવાની કે નહીં !

પ્રશ્ન- સાહેબ, માળાપની સેવા તો તેણે કરવી જોઈએ ને ?

ઉત્તર- માળાપ આંધળા હોય ને છોકરાએ કોઈનું ખુન કર્યું તેથી તેને ફાંસીની સજા મળી. તે વખતે શું કરવું ? આતું નામ ન્યાય કે અન્યાય, કહો કે કોર્ટની ખાતર તે દુઃખ લોગવી લેવું પડે જ. ન્યાયાધીશ માળાપને રોતાં રાખી ગુન્હેગારને ફાંસી દે તેને માટે શું કર્યું તો ગુન્હાની સજા માટે માળાપ રૂવે તેની કિંમત કરો છો ? તો પછી આત્માના ગુન્હા રોકવા રૂપ દીક્ષા લેતાં માળાપ રૂવે કકળે તેમા શું ફીકર રાખવાની હોય, મોહ એવો છે ને તેની ખાતર કદાચ રૂવે, કકળે પણ તેથી પવિત્ર દીક્ષા લેતા અટકાવવો એ મૂર્ખતા જ છે, હા, માળાપને દીક્ષાનું સ્વરૂપ સમજાવે તેમ છતાં ન સમજે તો પછી ઉપેક્ષા કરો પણ એ બધું કર્યા વિના દીક્ષાને અંગે જે ધમપછાડા તે કેવળ મૂર્ખતા જ છે.

દીક્ષાર્થીની દશા

હંમેશા દીક્ષા લેનારના માળાપ તો પુણ્યશાળી જ હોય છે.

ઠરેક મતવાલાઓ માને છે કે-દીક્ષાની નિયાની કુટુંબનું રોડુ જ છે દીકરીને સાસરે મોકલો છો ત્યારે માબાપ, બેન, ભોજઈ કેવે છે વાડ, કેમ મોકલો છો, વગી તમે જ પરણાવી છે પછી શામાટે કેવો છો ? તે યોગ્ય કે અયોગ્ય ? તમારી દૃષ્ટિએ તો તે પણ અયોગ્ય જ ગણાય કે કે એકજ દિવસમા ઘર ફેરવી નાખવું તે શું સાડ ગણાય, પગલાવી તેને છેલ્લે દિવસે જુઓ પીયરતુ ઘર જુલી જાય છે ને શ્રમગૃહ પોતાનું થઈ જાય છે આ તમને ખબર હતું નથી ને એક ગતમા કે દિવસમા ત્યાગ વૈરાગ્યથી દીક્ષા લે તો તે ખટકે છે ને તેને માટે અરર થાય છે એ કેવું હામ્યારૂપ છે ? તે વિચારને વાત એમ છે કે તે તમને કોઈ મધ્યુ છે તેથી મોટા પહાના ઉભા કરો છો

વળી કેટલાએક કહે છે કે દીકરીને તો પાળીને મોટી કરી છે ને ? ત્યારે શું પુત્રને પાળીને મોટો નથી કર્યો ? તે બન્ને સરખા જ છે દીકરી ને મામરે વગાવતા વિચાર કરો છો ? તો પછી પુત્રને ધર્મના કાય કરતા શામાટે અટકાયત કરો છો ?

પ્રશ્ન-કન્યા ને પુત્ર તેમા ફેર તો ગણાય ? દીકરી પાગકુ થત છે વગી જગતનો બ્યવહાર છે, કે તે પારકે ઘેર ટોાય

ઉત્તર-દીકરીને પણ પારકે ઘેર આપતા કામ પડે ત્યારે એક તો પારકે ઘેર આપવાને હથ હજાર ખરચવા એ બધું કરો છો કે નહિ ? દીકરાને માટે પણ પરણાવતા હથહજાર ખર્ચો છો કે નહિ માટે તે તો દીકરા દીકરીને અગે સરખા જ છે દીક્ષા લેવાવવામા હથહજાર ખર્ચ્યા ? ત્યારે શું વિચકયાયનું પોષણ તમેને ગમે છે પણ ત્યાગ વૈરાગ્યનું પોષણ ગમતું નથી ને ? ત્યા વાત આવીને ઉભી ગ્હે કે પેટમા દુખે છે

આવકની આદર્શ વ્યાખ્યા

પ્રશ્ન-દીકરીને તો સાસરે જ વગાવાય પણ માબાપની એવા કરનાર ને પાલનાર પુત્ર તેને એકદમ કેમ દીક્ષા લેવા માટે મોકલાય ?

ઉત્તર-આ મોહનું વચન છે. હું એ પૂછું છું કે શ્રાવક કેનું નામ ? કે ત્રીકાલપૂજા કરે તેનું નામ. તો હવે દીક્ષા લેશે ત્યારે તો ભાવપૂજા જ કરશે તો ત્રીકાલજ્ઞાની ભગવંતની પૂજા ત્રીકાલ થતી અટકશે તેનો ત્યાં વિચાર કરવાનો હોય ? કે વૈરાગ્ય ભાવનામાં ઝીલનાર ભાવપૂજાથી અનંત પુણ્ય બાંધે છે તે જોવાનું હોય, વળી માળાપની સેવાનો ત્યાગ તમેને ખુંચે છે. પણ ત્રિકાળજ્ઞાની ભગવંતની પૂજા પણ ભાવપૂજા રહેશે. તેનો તમો ઊંડા ઉતરીને તે વખતે શું વિચાર કરો છો ? કહો કે આ બધું અજ્ઞાનતાનું પરિણામ છે.

જેમ દીક્ષા લેનારને પૂજનું નડતર ગણાતું નથી ઉલટું પૂજનું પુણ્ય અનંતુ થાય છે તેમ માળાપની સેવાનું નડતર તેમાં હોય જ નહિ તેથી તો વિશેષ પ્રકારે જ માળાપની યશઃકીર્તિ થાય છે. તેથી તે પ્રશ્ન કરવો તેઃમૂર્ખતા જ છે. વાડ ! આજ તમારામાંથી કેટલા એવા છે કે માને એક આંસુ પણ પાડવા નથી દેતા, આ તો ડાહી સાસરે જાય નહીં ને ગાડીને શીખામણ દેવા જેવી વાત છે.

કહેવાનું તત્ત્વ જ્યાલ રાખજો અવગણરૂપે ન લઈ જશો દીક્ષાનું તો ખંડાનું છે

માળાપની લક્ષિત ક્યાં તમારે કરવી છે ? જો માળાપની સેવા કરતા હોય તો તો ઠીક ! પણ તે નથી. ને દીક્ષામાં તે જોડું ખંડાનું આગળ કરવું છે તે માટે આ કહેવામાં આવે છે તે બરોબર જ્યાલ રાખજો ! ઘેર બાયડીની ભેર તણાવવા માને પણ લઢો છો. ત્યાં ક્યાં સેવા ઉડી જાય છે ? એ કોઈએ વિચાર કર્યો ? તો દીક્ષા લેતી વખતે મા રૂપે છે તેને આગળ લાવો છો તે કેટલું સત્ય છે ? તે તમારી મેળે એ વિચારી જોજો

દીક્ષાની મહત્તામાં વૈયાકરણીઓનું સમર્થન

આ વાત વૈયાકરણીઓએ પણ લીધી છે, વ્યાકરણ તો સર્વ

માન્ય છે ને ? પાણિની ચદ્રિકા-ચિદ્રહેમ વિગેરેમા પણ કહ્યું છે-
પટ્ટીવાડનાદરે એક ક્રિયા બીજી ક્રિયાને ઓળખાવનાર હોય ત્યા
માત્રની વિભક્તિ લાગે છે કોઈકે પૂછ્યું કે સવારે પેલા ભાઈ
ક્યારે આવ્યા ? ત્યારે ઉત્તર આપ્યો કે સૂર્યે ઉદિતે સ્તિ સૂર્યોદય
થયો તે વખતે એમ પ્રયોગ થાય છે હવે એક ક્રિયા બીજી ક્રિયાને
ઓળખાવે અગર અનાદર અર્થે હોય ત્યા પછી સાતમી, બે વિભક્તિ
થઈ શકે છે, ત્યા દદાત પણ આ પ્રસાણે આપ્યું છે—

યદતિ હદતો વા લોલે લોકસ્ય વા પ્રાઘાજીત્

લોક રાતા અગર લોક ના રાતા, તેણે દીક્ષા લીધી લોકો રાતા
હતા તેનો અનાદર કરીને તેણે દીક્ષા લીધી માટે દીક્ષાનું લક્ષણ જ
એ છે કે કુટુંબનું રાતું

દુનિયાદારીમા જ તપાસો સીની ઇચ્છા વિના એક માણસ ચોથું
મત લે અગર એક સી ઉપર બીજી સી કોઈ કરે તો તેમા સી
રૂવે જ કે નહિ ? તે છતા મન લેનાર માણસ તે કાર્ય કરે જ છે ને ?

તો સીને એક વિચરૂપ સ્વાર્થ પૂર્ણ ન થાય તેથી રૂવે તો
દીકરાથી માળાપને સર્વ સ્વાર્થ માધવો હોય ને તેથી તે રૂવે જ
એ સ્વાભાવિક છે પણ તે અજ્ઞાન અને મોહનું જ પ્રાબલ્ય છે

તેના ઉપર કેટલાએક દદાનો જુઓ તો તે વિચરૂપ માણસ પડશે
કાલિકમાઈએ માથાફાડ વળી કરી છતા તેના પુત્ર સુલસે
કમાઈનો ધધો ન કર્યો તેથી તેણે શુ જોડું કર્યું ? અરે છેવટે
તેના કુટુંબીઓએ કીધું કે અમે તારા પાપમા ભા । લેશુ તોપણ તે કર
વાની ચોકળી ના પાડી, તો હવે પિતા-પુત્રમા કોણ ચારો ? તે શ્રોતા
ઓને વાચક વર્ગને જ વિચારવા એવું છે

અમયકુમારના પિત્રાઈઓ જેમ આ કાર્યને જોડું નહિ જ
ગણે તેમ ત્યાગ વૈરાગ્યની કિંમત વિનાના જ આ અયોગ્ય દીક્ષા
એવું જોલશે ખુદ પાર્થનાથ ભગવત દીક્ષા લેવા તૈયાર થાય ત્યારે

તેમની રાણી શું રોયા હતા નહિ ? તે માટે પૂજામાં પણ તમે બોલો છો કે—“અવસર દીક્ષાદેણુકા-પિયા ખીણુ ખીણુ રોવે.” આ પ્રમાણે બોલો છો કે નહિ ?

આ બધી વાત પ્રસંગોપાત કીધી, હવે આપણે મૂળ વાત ઉપર આવીએ.

શાસ્ત્ર મુજબ જ મતિ આદિ પાંચ જ્ઞાનો જણાય છે તેમાં શાસ્ત્ર તે શ્રુતજ્ઞાન છે માટે તે સર્વમાં મુખ્ય છે.

પ્રશ્ન—આપ જેમ મુહુરત્તીનો ઉપયોગ રાખી બોલો છો તેમ બીજા કોઈ મુહુરત્તી આડી ન રાખે તો જ્ઞાનની આશાતના થાય કે નહિ ?

ઉત્તર—મુહુરત્તી સન્મુખ ન રાખે તો આશાતના અવશ્ય થાય તે તો સહુ કોઈ સમજી શકે તેવી વાત છે મુહુરત્તી રાખનાર તેના ઉપયોગમાં સખલના થઈ હોય તો આશાતના ન થાય તેમ ન જ કહે.

મુહુરત્તી બાંધવી કે ન બાંધવી. તે વાતમાં અહીં ઉતરવાનો પ્રસંગ જ નથી.

શ્રુતજ્ઞાનની મહત્તાના કારણો

વળી કેવળજ્ઞાન પામ્યા પછી પણ સમવસરણની રચના—દેશના દેવા વખતે જ થાય. તે પણ શ્રુતજ્ઞાનનો જ મહિમા જાણવો. જ્યાં જ્યાં નવી દેશના દેવાય ત્યાં ત્યાં સમવસરણની રચના દેવતાઓ કરે તે શ્રુતજ્ઞાનની જ વિશિષ્ટતા બતાવવા માટે છે. તે ખાલ રાખવું.

વળી તીર્થ કરોને કેવળજ્ઞાન થાય ત્યારે મહોત્સવ થાય, કેવળી તો બધા સરખા છતાં તીર્થ કર કેવળીમાં શુ મોડ કે તીર્થ કરોને જ સમવસરણ ! તેનું કારણ એક જ કે તેઓ પ્રતિબોધ આપે છે તે તેથી જ શ્રુતજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ વિસ્તાર પામે છે. માટે શ્રુતજ્ઞાન સર્વમાં શ્રેષ્ઠ છે.

વળી સમવસરણમાં કોઈને પણ પ્રતિબોધ ન થવાનો હોય તો પણ સમવસરણની રચના કરવામાં આવે છે જ મહાવીરસ્વામી

ભગવતને દેવજાનન થયું તે વખતે તેઓ તો મમજતા હતા જ કે કોઈ પ્રતિબોધ પામશે નહિ, છતાં દેશના આપીને દેવતાઓએ સમવસરણુ રચ્યું તે શ્રુતજ્ઞાનનું જ મહત્ત્વ સમજવું

વળી તેમા જે દેશજ્ઞાનનું નિબંધપણું બતાવ્યું તે મર્વં વિરતિ પણાનો ભાવ કોઈને ન થયો તેને અંગે જ કીધું બાકી સમ્યક્ત્વ દેશવિરતિ આદિના ભાવ તો ઘણાને થયા હતા, ને ઉચ્ચહિતા માટે મર્વંવિરતિ નિના પણ શ્રુતજ્ઞાનની ભક્તિ માટે સમવસરણુની રચના કરવામા આવી હતી આ બધું શ્રુતજ્ઞાનને અંગે જ સમજવું આવી રીતીએ તે શ્રેષ્ઠ છે તે બતાવ્યું

વળી તીર્થંકર ભગવતની પર્વદામા પણ જુઓ. આગળ ગણુધર બેમે ને દેવળી પાછળ બેમે તે કેમ ? તો કે ગણુધર દ્વાદશાંગી રચનાર છે તેથી તેમનો ક્રમ પ્રથમ ગણ્યો તે પણ શ્રુતજ્ઞાનની જ મહત્તા મમજવી

પ્રશ્ન-ગણુધરાએ શુ એણુ નામ ક્રમં તીર્થંકર ગોત્ર જેવું બાધ્યું હશે કે તેનાથી તેઓ દેવળી પહેલા બેસવા પામે

ઉત્તર-નામક્રમંની ૧૦૩ પ્રકૃતિમા તીર્થંકર નામક્રમં છે તેનો ઉદ્ધય તીર્થંકરોને જ હોય ગણુધર નામક્રમં એ કોઈ પ્રકૃતિ સ્વતંત્ર નથી વિસ્તાર પામે, તેના પણ તેઓ જ કારણબુદ્ધ ગણાય એ માટે શ્રુતજ્ઞાનનો મહિમા દેખાડવા માટે જ તે ક્રમ ગોઠવવામા આવે છે શ્રુતજ્ઞાનની પૂજ્યતા માટે પ્રબળ પ્રમાણ

વળી એક વાત બીજી નમજવાની તે એ કે તીર્થંકરો દેશના દેવા માટે સમવસરણુમા બેમે છે તેમા જમો તિથ્યસ્ત એણુ કહે છે તેમા તિથ્ય ચન્દ્રયાં મુનજ્ઞાન લેવું શ્રુતજ્ઞાનનો આધાર સધ છે તે રૂપે તેને નમસ્કાર આવી ચકે પણ વસ્તુન ત્યાં પણ શ્રુત અર્થ લેવાનો છે ને તેથી પણ શ્રુતજ્ઞાનની બહુમાનતા બતાવી છે

સપને જે નમસ્કાર તે પણ પ્રવચનના આધારપણા વડે કરીનેજ

તેથી જ કીધું કે પ્રવચનાધારતયા શ્રીસત્તાય નમઃ જેમ હીરાની કિંમત તેજ દ્વારાએ જણાય તેમ શ્રુતદ્વારાએ સંઘ જણાય.

સંઘની વ્યાખ્યા માટે આગળ કહી ગયો છું તેમ—

સાધુ સમુદાય તે સંઘાડો. સંઘાડાનો સમુહ તે કુલ; કુલનો સમુહ તે ગણ ને ગણનો સમુદાય તે સંઘ જાણવો આ વ્યાખ્યા સંઘની જાણવી

સંઘ એટલે ?

આ વ્યાખ્યામાં ચાંદલાવાલા લાડુલટ્ટો કોઈ જગ્યાએ આવે છે કે નહિં તે જરા ખ્યાલ રાખવું. ત્યારે વળી કોઈ એમ કહે છે કે અમારી તો (શ્રાવક શ્રાવિકાની તો) ગણત્રીજ નહિ ને ? ગણત્રી ખરી પણ શી રીતે તે હું આગળ કહી ગયો છું તેમ—

કમલ જોડે જેમ ભમરો આવે. તેથી ભમરાને કમલના પાંદડાં તરીકે ન ગણાય ? જો કે ભમરો હોય કમલના પાંદડાંની જોડે જ પણ તેના અંશમાં પેસી જવા માગતો હોય તો તે ભુલ છે. તેથી કમલના પાંદડા સમાન સાધુ સાધ્વી રૂપ સંઘ છે ને ભ્રમર સમાન શ્રાવક શ્રાવિકા છે. નંદીસુવ્રમાં સઘ (સાધુ સાધ્વી) ને મેરૂપર્વત સમાન કીધો ને શ્રાવક શ્રાવિકાને મોર મોરલી સમાન કીધા તેથી જેમ મોર મોરલીથી પર્વત દીપે તેમ શ્રાવક શ્રાવિકાથી તે દીપે તે ચોક્કસ વાત છે. પરંતુ તેથી સંઘની વ્યાખ્યા તો ઉપર પ્રમાણે જ છે તમારે શાસન સુધારવાનું કામ કરવાનું તે સાધુ પાછળ રહીને જ વિચાર કરો કે અગાઉ જે જે નિન્હવો થઈ ગયા તેને સંઘ બહાર કોણે કાઢ્યા ? સાધુઓ એ જ નહિં કે લાડુલટ્ટોએ.

મહાવીર સ્વામીભગવંતે જમાલી ને બહાર મૂક્યા તે વખતે શું જમાલીને માનનાર ન હતા ? હતા પરંતુ સવાલ શાસનની વફારીદાનો હતો ને તે સર્વ કોઇને માટે ન્યાયની ખાતર લાગુ પડે, તેથી ચોતાના જમાઈ છતાં તેને સંઘ બહાર મૂક્યા.

વળી જ્યાં ચતુર્વિધ મઘને નમસ્કાર કર્યો છે તે પણ પ્રવચન દ્વારા એ જ કર્યો છે તેથી પ્રવચન મહિર તીર્થ આદિને નકામા કહેનારને સઘ કહેવાય જ નહિ

દ્વાયિકવાળો દ્વાયોપશમિક શ્રુતને નમે તે તો રાજા બિદ્યાથે જામે તેના જેવી વાત થઈ કેવળી રાજા ગ્રમાન ને તે દ્વાયિક સમકિતી છે ને શ્રુત-દ્વાયોપશમીક છે તે શ્રુતને તિત્થ શબ્દથી નમસ્કાર કરે એમ કીધું તે તો ઉપરના જેવો ઘાટ થયો

વાત માની પણ ગમે તેવો રાજા પણ હવાપાણીને માટે તો બીજારી જ હોય ને ? તેમ કેવળી ચોતાના આત્માને અગે ઉત્તમ તેમને કેવળ થવામા પ્રવચન કારણ રૂપ છે માટે તે તેનાથી પણ ઉત્તમ છે

પ્રશ્ન-તીર્થ કર ભગવત ગણધરને નમે કે નહિ ?

ઉત્તર-ના, તેવો વ્યવહાર કહેવાય નહિ અર્થાત્ તેવો વ્યવહાર છે જ નહિ

બીજા કેવલી તથા ગણધરે પણ જમો તિત્થસ્સ શબ્દ કહે તેથી તે બધાને આગમન કરવા લાયક શ્રુતજ્ઞાન જ છે

શ્રુતજ્ઞાની મહત્તામા અદ્ભુત દેશાત

વળી-બીજા પહોળી દેશનાનો અધિકાર પણ હ તરે કેવળી વિદ્યમાન છતાં ગણધરને જ બીજા પહોળી દેશનાનો અધિકાર તે પણ શ્રુતજ્ઞાનની જ મહત્તા સૂચક લાગુ

ગૌતમસ્વામીજી ભગવત મહાવીરસ્વામી ભગવત નિર્વાણ પામ્યા પછી કેવળજ્ઞાન તુલ્ય જ પામ્યા તો પાટ ઉપર ભેસવાનો વ્યવહાર મુદ્ધમસ્વામીને અપાયો તે પણ શ્રુતજ્ઞાનને જ વિશેષ વખાણું અર્થાત્ શ્રુતજ્ઞાન II ભક્તિ અર્થે જ સમજી આવી શ્રુતજ્ઞાન તે શાસ્ત્ર નનો દીગે છે, જો કે બીજા જ્ઞાનો નકામા નથી પરંતુ દરેક વ્યવહારને માટે શ્રુતજ્ઞાન કપવૃક્ષ વળી શાસ્ત્રનું પ્રવર્તણું તે પણ શ્રુતજ્ઞાન II જ મુખ્યતા ઉપર આધાર રાખે છે

તેટલા જ માટે દુષ્પસાહસૂરીશ્વરજી છેલ્લા પાત્રમા આરાને છેડે થશે ત્યાં સુધી શ્રુતજ્ઞાન રહેશે ને પછી વિગ્રહેદ થશે. તેથી શાસ્ત્રન પણ ત્યાં સુધી રહેશે ને તેઓ છેવટે ચાર જણાનો સંઘ સ્થપાશે. દુષ્પસાહસૂરિ(સાધુ) કેલ્યુશ્રી(સાધ્વી) નાગિલ (શ્રાવક)ને નાગિલા (શ્રાવિકા) એ પ્રમાણે તેથી શ્રુતજ્ઞાનથી જ શાસ્ત્રન પ્રવૃત્તિ અથવા ટકવાપણું જાણવું. માટે લેવાદેવા રૂપ મહત્તામાં શ્રુત જ શ્રેષ્ઠ માન્યું છે.

તેને માટે જિનભદ્ર સ્વમાશ્રમણ વિશેષાવશ્યકમાં કહે છે—

સુચણાણં મહિદ્દિઢમં, કેવલં તણચંતરં

અપ્પણો ય પરેસિ ચ જમ્હા તપ્પરિભાવગં ॥ ૧ ॥

શ્રુતજ્ઞાન મહદ્દિક છે, ને દેવજ્ઞાન તે પછી જાણવુંકારણ જે શ્રુત છે તે આત્માને તથા પરને પણ વિચારવાવાળું છે, તેથી શ્રુતજ્ઞાન દેખતું છે ખીજા જ્ઞાન આંધળા. તે દોરે ત્યારે જ જવાય, આગળ જે દોરવાની જરૂર પડે જ તે અપેક્ષાએ તે આંધળા જાણવા.

આથી શ્રુતજ્ઞાનની તેના સાધન પુસ્તક આદિની આશાતના બહુ જ નુકશાનકારક છે ને તેની લક્ષિત તે આત્માને એકાંત અનંત લાલને કરનારી છે. તેથી શ્રુતજ્ઞાન કેમ કેમ વધે ? અગાઉ કેટલું હતું ? હમણાં કેટલું વધ્યું ? વિગેરેને ધ્યાન રાખશે તો આ લવ પરલવ મંગલિક માલા વિસ્તારને પામી મોક્ષ સુખમાં વિરાજમાન થશે. ઇત્યલં વિસ્તરેણ

घनकर्मगिरिप्रभिदे शमः वज्रं ।

ભાવાર્થ—ગાઠ બ ધાયેલ કર્મો રૂપ પર્વતને તોડવા માટે શમ (વિષય—કષાયની વાસનાનો નિગ્રહ) વજ્રનું કામ કરે છે.

धर्मो भावो दाववत् पापदाही ।

ભાવાર્થ—દાવાનળની જેમ ધર્મના પરિણામ પાપરૂપ લાકડાંને બાળી નાંખે છે.

પૂ આગમો શ્રીના સુવાક્ય સંગ્રહમાંથી

જ્ઞાનદાનની અનુપમતા

૩

[વિ મ ૧૯૯૦નુ ચાતુર્માસ પૂ આગમોદ્ધારક ધ્યાનસ્થ સ્વ આચાર્યદેવશ્રીનુ મહેસાણામા હાતું તે વખતે આખા ભારતવર્ષમા અદ્વિતીય અસાધારણ ઉત્તમોત્તર તત્ત્વજ્ઞાનનુ શિક્ષણ અને ધર્મના પવિત્ર સંસ્કારોને આપનારી શ્રી યથોવિજય જૈન સંસ્કૃત પાઠશાલા ના વાર્ષિક (ઇનામી) મેળાવડા પ્રસંગે વિ સ ૧૯૯૧ કા વ ર ના દિવસે આગમસમ્રાટ આગમતત્ત્વસ્પર્શી વ્યાખ્યાતા પૂજ્યપાદ શ્રી આનંદમાગરસૂરીશ્વરજી ભગવતે મગલ પ્રવચન આપેલ તેનો લગભગ અક્ષરશ ઉતારો તત્ત્વદષ્ટિને કેળવવાના શુભ ઇરાદાથી સ્વ-પરહિતાર્થે આપવામા આવે છે]

દાન ધર્માનમિદ્ધેમ્યો વાચનાદેશનાદિના ।

જ્ઞાનસાધનદાન ચ જ્ઞાનદાનમિતીરિતમ્ ॥૧॥

કલિઘાત સર્વજ્ઞ ભગવાન્ શ્રીમદ્ હેમચ દ્રમ્હૂરીશ્વરજી મહા-શાસ્ત્રે જ્ઞાનના અધિકારમા જ્ઞાનદાનના અધિકારમા જ્ઞાનદાનની વ્યાખ્યા ઉપરના શ્લોકથી જણાવી છે જ્ઞાનદાનની જૈનશૈલી પ્રમાણેની આ વ્યાખ્યા ધરાબર મનન કરવા જેવી છે, તેથી તેનુ સહસ્ય આપણે બાણુબુ નરેશી છે

જ્ઞાનદાન શી રીતે ? (પૂર્વપક્ષ)

પ્રશ્ન એ છે કે જ્ઞાન જો દરેક આત્માનો શુણ છે આત્મા અરૂપી છે દરેક આત્માનો અલગ અલગ પોતાનો જ શુણ છે, તેથી તેમા આપવાનુ અને લેવાનુ શુ ? અરૂપી અપાય કેમ ? અને લેવાય કેમ ? જો તે લેવાદેવાની વસ્તુ નથી તો પછી તેનુ દાન સભવે જ કેમ ? અને જો દાન જ ન સભવે તો પછી જ્ઞાનદાનની વ્યાખ્યા જ શી રીતે સભવે ? અને જ્યાં વ્યાખ્યા જ સભવતી નથી, તોપછી ઉપરનો શ્લોક કેવળ નકામા પ્રયાસરૂપ જ ઠરશે

જ્ઞાનદાનની આર્થિકતા (ઉત્તરપક્ષ)

પરંતુ વિચાર કરતાં જણાશે કે પ્રત્યેક આત્માનો જ્ઞાનગુણ અરૂપી છતાં કર્મોદી અવરાગ્યેલો છે, તેથી જ્ઞાનગુણ સંપૂર્ણ પ્રગટ નથી થતો. તે જ્ઞાનગુણ બાહ્ય ઉત્તમ આલંબનોથી પ્રગટ થઈ શકે છે, એટલે જ્ઞાનગુણને પ્રગટ કરે તેવા સાધનો આપવાથી જ્ઞાન પ્રગટ થવામાં નિમિત્તભૂત થવાય છે.

જ્ઞાનદાનના વિવિધ પ્રકારો

એ રીતે જ્ઞાન પ્રગટ કરવાના સાધનોનું દાન પણ છેવટ જ્ઞાન પ્રગટ થવામાં નિમિત્તરૂપ હોવાથી તે સાધનોના દાનને પણ જ્ઞાન-દાન કહીશું, એટલે કે અરૂપી જ્ઞાનનું દાન દેવું કે લેવું બનતું નથી, તોપણ તેના સાધનોની લેવડ-દેવડ થઈ શકે છે, માટે જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરનારા સાધનો આપવાને જ્ઞાનદાન કહેવામાં હરકત નથી.

જે જીવો અભ્યાસી હોય, અને વાંચવા લખવાનું જાણતા હોય તેઓને વાચના આપવાથી પણ જ્ઞાનદાન આપી શકાય છે. તથા લખેલા ન હોય, પરંતુ જિજ્ઞાસુ અને ખપી હોય તેઓને દેશના-ધર્મોપદેશ આપવા દ્વારા પણ જ્ઞાનદાન આપી શકાય છે.

ગૃહસ્થોના જ્ઞાનદાનનો પ્રકાર

પરંતુ આ દાન મુનિઓ દઈ શકે, ગૃહસ્થો શી રીતે જ્ઞાનદાન આપી શકે ? તેને માટે પણ માર્ગ તો હોવો જ જોઈએ તે માર્ગ તરીકે-જ્ઞાનસાધનદાનમ્ એટલે કે જ્ઞાન પ્રગટ થવાનાં સાધનો જેવાં કે-પુસ્તકો, મકાન, લણાવનારની ગોઠવણ અને બીજાં જ્ઞાન-લક્ષ-વામાં ઉપયોગી થાય તેવાં અનેક ઉપકરણો પૂરાં પાડવાં તે પણ જ્ઞાનદાન કહેવાય છે.

જ્ઞાનદાન કોને દેવું ?

જ્ઞાનદાનના પાત્ર કોણ ? તેના જવાબમાં એમ કહેવામાં આવે કે-સર્વ જીવો તે બરાબર નથી, કેમકે પુષ્કરાવર્ત મેઘ સમુદ્રમાં પડે

તો તે નકામો જ છે કેમકે તે બીજને પલ્લવિત કરી શકતો નથી, કારણ કે સમુદ્રમાં બીજ જ નથી, તેવી રીતે કેવળનાની લગવ તોને જ્ઞાનદાન ઉપયોગી નથી, કારણ કે તેઓ તો કૃતકૃત્ય છે, અને અસહી છવોને પણ જ્ઞાનદાન ઉપકારક થઈ શકતું શકતું નથી, કારણ કે તેઓ જ્ઞાન લેવાને સચક્ષ્ત જ નથી

ત્યારે જ્ઞાનદાનના અધિકારી કોણ ? ફક્ત સહી પચે દ્રિયો અને ધર્મને ન જાણતા હોય છતાં તે જાણવાની ઇચ્છાવાળા અથવા જાણતા હોય, છતાં વિશેષ જાણવાની ઇચ્છાવાળા છવો ખાસ જ્ઞાનદાનના અધિકારી છે, માટે ધર્માનમિદેશ્ય એ પદથી જ્ઞાનદાનના અધિકારીઓ સૂચવી દીધા છે

જ્ઞાનદાનમાં ધર્મના લક્ષ્યની જરૂર

અહીં સમજવાનું એ છે કે —

જાતિવાચક તરીકે ધર્મના અનભિજ્ઞાને એકવચન લગાડી શકાત, છતાં બહુવચનનો પ્રયોગ વાપરીને કલિકાલ સર્વજ્ઞ લગવાનું શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજીએ સૂચવવા ઇચ્છે છે કે કોઈપણ ધર્મના અનભિજ્ઞાને જ્ઞાનદાનનો પાત્ર ગણી લેવો ન જોઈ એ પણ તેમાં તેની જિજ્ઞાસાવૃત્તિ અને જ્ઞાન મેળવવાની તત્પરતા હોવી જોઈએ, બીજી કોઈપણ શરત હોઈ શકે નહિ, એટલે જ્ઞાન મેળવવાની તત્પરતાવાળા સર્વ જિજ્ઞાસુઓને જ્ઞાનદાન આપવાની જરૂર છે, પછી તે ગરીબ હોય કે તબગર હોય, તે રૂપવાન હોય કે કદરૂપો હોય, તે ચકવર્તી હોય કે દરિદ્રી હોય કોઈપણ ભેદભાવ વિના તેવાઓને જ્ઞાનદાન આપવાને હરકત નથી પરિણામે હિતકારી હોય તે જ જ્ઞાન છે !

અહીં એ શકા થશે કે ત્યારે તો ચોર પોતાના વારસદારને ચોરીનું નાન આપે છે, ગિકારી પોતાના બાળકને શિકારની તાલીમ આપે છે, અરે એટલું જ નહિ પરંતુ પ્રજાઓ પણ પોતાના બચ્ચાઓને પોતાની જાતની રીતભાત 'શીખવે' છે 'હા ત કુતરાઓને પણ નાના કુરકુરીયાઓને ગેલ કરતા કરતા, ભસતા-કરકતા ગિખ-

વર્તાં ભેદએ છીએ તો તેને જ્ઞાનદાન કહેવું પડશે. તેને જ્ઞાનદાન ગણાય જ નહિ; તે સ્પષ્ટ કરવાને માટે ધર્મ—અનભિજ્ઞ શબ્દ વાપર્યો છે. સારાશ કે ધર્મ જાણવાની ઇચ્છાવાળાને જ્ઞાનદાન છે.

એટલે કે જે જ્ઞાનદાનનું પરિણામ ધર્મનું જાણપાણું હોય તે જ જ્ઞાનદાન છે. જે જ્ઞાનદાનથી ધર્મનું જાણપણું ન વધે તો તે જ્ઞાનદાન નથી અને તેટલા જ માટે શાસ્ત્રકાર મહારાજે તત્ત્વાનભિજ્ઞેભ્યઃ શબ્દ ન વાપરતા ધર્માનભિજ્ઞેભ્યઃ શબ્દ વાપર્યો છે. જ્ઞાનદાનનો પરમાર્થ

આ ઉપરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે આજીવિકા, શારીરિક વિકાસ, આર્થિક જરૂરીઆત કે બીજા કોઈપણ ઉદ્દેશથી જ્ઞાન લેવાનું હોય કે દેવાનું હોય તો તે જ્ઞાન નથી અને તે જ્ઞાનદાન પણ નથી, પરંતુ ધર્મનું જાણપણું એ જ ઉદ્દેશ હોય, ધર્મનું જાણપણું પણ યથાશક્તિ આચરણરૂપ હોય, ત્યારે જ ખરું જાણપણું, જે શાસનને સંમત છે તે જ જ્ઞાનદાન ગણાય છે. દરેક જ્ઞાનના સાધનો પૂરા પાડવાને આપણે જ્ઞાનદાન કહી શકીશું નહિ.

જ્ઞાનદાનના સાધનોનું મહત્ત્વ કયારે ?

વળી વાચનાદેશનાદિના એ પદોમાં પણ આદિ શબ્દથી અનેક સાધનોનો સંગ્રહ કરવા છતાં બહુવચન ન વાપરતાં, એકવચન કેમ વાપરવામાં આવ્યું ? એ વિચારીશું તો આપણને તેમાંથી પણ જાણવાનું મળશે કે—જ્ઞાનના ગમે તેટલાં સાધનો અને ઉપાયો હોય, પરંતુ તે દરેકનું ધ્યેય માત્ર એક જ છે અને તે ધર્મ જ. ધર્મધ્યેય વિનાનું જ્ઞાન તે જ્ઞાન નથી અને તેના સાધનો તે જ્ઞાનના સાધનો નથી, તથા તેઓનું દાન હોતે જ્ઞાન (સાધન) દાન નથી એ સારી રીતે સ્પષ્ટ થઈ જાય છે.

આ સંસ્થાની મહત્તા શી રીતે ?

પરમપૂજ્ય કલિકાલ સર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રીમદ્ હેમચંદ્રસૂરી-

શ્વરજી મહારાજને જૈન શૈલીથી જ્ઞાનદાનની જે વ્યાખ્યા કરી છે તે દૃષ્ટિથી વિચાર કરતા આ સંસ્થા એ રીતે કામ કરતી હોય તો તેને જ્ઞાનદાનનું સાધન કહેવામાં હરકત નથી

તેનો અર્થ એ છે કે-સંસ્થાના કાર્યવાહકો, સંસ્થાના અધિકારીઓ, અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓ તથા નાણા વિગેરે સાધન આપનારાઓનો એક જ ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ કે ધર્મનું જાણપણું વધે અને વીતરાગધર્મની આરાધના વધી જીવો પોતાનું આત્મકલ્યાણ માથે

વિદ્યાર્થીઓનો ઉચ્ચ આદર્શ

વિદ્યાર્થીઓનો પણ એ જ ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ કે જ્ઞાનના સાધનોનો ઉપયોગ પોતાના ધર્મને વિષે ખરૂં જાણપણું પ્રગટ કરવું અને ભવિષ્યમાં પણ ખીજા જે જે જીવો પોતાના પરિચયમાં આવે તેઓને પણ એ ઉદ્દેશ સમજાવવો અને એ ઉદ્દેશથી ધર્મનું જાણપણું તેઓમાં ઉત્પન્ન કરવું

જ્ઞાનદાનના વિશિષ્ટ ધોરણે સૂચનાની પ્રગત્યતા

જો જ્ઞાન (સાધન) દાનની આ ક્રિયા ઉપરના ધોરણે પ્રચાર પામી વૃદ્ધિગત થાય, તો જ આ સંસ્થાને જ્ઞાનદાનની સંસ્થા કહેવામાં વાધો નથી અને તેને સાધનો આપી પોતાવાની ફરજ ધર્મજ્ઞાન પ્રચારની અસિલાપા ધરાવનાર દરેક વ્યક્તિની યર્ષ પડે છે

આ સંસ્થાના સંસ્થાપક તથા તેને પોષણ આપનારનો ગર્ભિત કે વ્યક્ત આ જ ઉદ્દેશ હતો અને છે તથા ભવિષ્યમાં પણ ટકવો જોઈએ આ જ ઉદ્દેશથી જ્ઞાન, જ્ઞાનીઓ અને જ્ઞાનના સાધનોનું બહુમાન કરવું

ઉપસહાર

વિદ્યાર્થીઓને છેવટમાં એ જ કહેવાનું છે તમારો જ્ઞાન લેવાનો ઉદ્દેશ કંગાલ-હલકો ન હોવો જોઈએ

એમ ભગવાન્ ૧૪૪૪ ગ્રંથના પ્રભુતા એવા આચાર્ય હરિ-ભદ્રસૂરીશ્વર મહારાજએ યાત્રાપંચાશકમાં જણાવ્યું છે.

આ ઉપરથી આપણે એટલુંજ સમજવાનું છે કે ભગવાન્ મહા-વીરનું જન્મકલ્યાણક તપસ્યા, પૂજા, સાધર્મિક ભક્તિ આદિથી જ આરાધવું જોઈએ.

બધા તીર્થંકરોની સરખી આરાધના કેમ નહીં ?

તે દિવસની આરાધનાથી બાકીની આરાધના શાસ્ત્રાનુસારી ગણાય. આવી આરાધના જોઈએ એ વાત નક્કી થઈ. હવે સહેજે શંકા થાય કે પ્રભુ મહાવીરના જન્મકલ્યાણકની આરાધના વિશેષ કેમ ? ઋષભદેવજી ભગવાન્ અજિતનાથજી આદિ સર્વ તીર્થંકરો મોક્ષે ગયા, તીર્થો પ્રવર્તાવ્યાં, જગતને તારવાના પ્રયત્નો અને સંકલ્પ કર્યા. બધા તીર્થંકરો સરખી રીતે છે. ૩૦ દિવસ મહિનામાં બધા દિવસો પહોં ફાટે, અરુણોદય થાય, સૂર્યોદય થાય કે દિવસ ગણાય, સિવાય નહિ, તેવી રીતે એક પણ તીર્થંકર મહારાજ જગતને તારવાની, બુદ્ધિ કે સંકલ્પ સિવાય બની શક્યા નથી.

તીર્થંકરનામકર્મની મહત્તા

આપણે ત્રીજા ભવે તીર્થંકર કર્મ નિકાચિત થયાનું કહીએ છીએ, તીર્થંકરનામકર્મ કોઠાકોઠ સાગરોપમ પહેલાં બાંધેલું હોય છે, પરંતુ વાવેલું બીજ વરસાદ વગરની જમીનમાં બળી પણ જાય છે તેમ આ કર્મ કદાચ તૂટી પણ જાય છે, પરંતુ નિકાચિત તીર્થંકરનામકર્મ કે જે ત્રીજે ભવે એટલે તીર્થંકર તે પહેલાં દેવ-નારકીને તે પહેલાં મનુષ્યભવમાં કરાય છે તે તીર્થંકર થયા સિવાય રહેજ નહિ, તેને હાથે તારવા વિરૂદ્ધ કે ડુબાડવાનું બનેજ નહિ. ત્યારે શાસ્ત્રકારો કહે છે કે નિકાચિત કર્યું કહેવાય.

દરેક તીર્થંકરોએ તીર્થંકરનામગોત્ર બાંધેલું, ત્રીજા ભવે નિકાચિત કરેલું, તીર્થ સ્થાપ્યું, તેનો રાહ સ્થાપ્યો, તો પછી તમે ગુણના પૂજારી કે વ્યક્તિના ? ગુણના પૂજારી હો તો બધા તીર્થંકરોનાં કલ્યાણકો સરખી રીતે આરાધો.

મહાવીર પ્રભુને વધારે આરાધવાનું કારણ ?

જે કે મેરૂત્રયોદ્ધરી વિગેરે આરાધા છે, છતાં આ વીર જિનેશ્વરનું કંટ્યાણુક વધારે કેમ ઉજવે છે તેને અંગે શકાકાર કહે છે કે તમે ગુણના પૂજારી નથી, તમારી મહોરના રૂા ૩૫) ની કિંમત ગણો, ને બીજાની મહોરની રૂા ૨) ની કિંમત ગણો, તો તમે, કિંમત કરવાવાળા ન કહેવાઓ, પણ તમારી મહોરની કિંમત કરનાર કહેવાઓ. ગમે તેની મહોર હોય, પણ મરણી કિંમત કરવી પડે ત્યારે ચીજની કિંમત કરનારા કહેવાઓ, તેમ કંટ્યાણુકની કંટ્યાણુક તરીકે કિંમત કરતા હો. તો નકપભાદિક તીર્થ કરોના કંટ્યાણુકોની કરો, પણ એકલા વીરની એટલે પ્રભુ મહાવીરની વધારે, ને બીજાની ન વધારે, તો કહેવું પડશે કે કઈક ગણિત હેતુ હોવો જોઈએ.

અમાધાન - જીવી રીતે મારી, મારા કુટુંબની, મારા મિત્રની કે મારા શત્રુની મહોરની કિંમત કયા કરૂં કે જ્યાં દેખાય મારી હોય છતાં પેટીમા હોય કે શત્રુ-મિત્રની હોય છતાં થેલીમા હોય તેની કિંમત ન કડ એટલા માત્રથી કિંમત કરવાવાળો નથી એમ કહી શકાય નહિ.

જે કે હું ચોવીસે જિનેશ્વરોના કંટ્યાણુકો આરાધવા લાયક ગણું છું, છતાં અત્યારે મને સમારૂંપી સમુદ્રથી પાર પમાડનાર, વિપય, કપાય, આદિ પાપોથી બચાવનાર, શોક્ષમાર્ગ તરફ દોરનાર શાસન પતિ જે કોઈ હોય તો પ્રભુ મહાવીર જ છે, માટે હું વિશેષે ઉજવું છું, એટલે બીજાની ઉપેક્ષા કરવા માગતો નથી.

સર્વ તીર્થ કરોના કંટ્યાણુકોના દિવસ આરાધ્ય ગણું છું, છતાં શાસનના માલિક કે જેનાથી મારૂં શ્રેય થયું રહ્યું છે, જે શ્રેય ને લીધે દુષ્ક્રમાકાળ છતાં દુષ્ક્રમાકાળને ધન્યવાદ અર્પું છું. ગામનની પ્રાપ્તિથી દુષ્ક્રમ કાળની પણ સફલતા.

મૂતા હોઈએ, માપ આવ્યો, ને ઓરમાન માતાએ સોટી મારી આપણને ઉઠાડ્યા તો તે વૈરી કે ઉપકારી ? જે કે સગી માતા તો ખાઈ! કહી સાચવી ઉઠાડે, પણ આ સોટી મારે, વાત ખરી પ્રભુ

એક ગામ જવું હોય, અબણ્યું જંગલ હોય, સીધી કેડી કે રસ્તો હોય તો અબણ્યા પણ ગામ પહોંચી જઇએ. પણ ગામ એક ને રસ્તા એકવીશ હોય ત્યાં શું થાય? ભવિતવ્યતા હોય તો સીધી વાટ આવે નહિ તો આવવી મુશ્કેલ, તેવી રીતે આ આત્મા એવો અબણ્યો કે જોરનું ડીટુંચે જાણતો નથી. મોક્ષમાર્ગ જાણતો નથી, પાપંડીઓથી વ્યાસ એવા દુઃખમા કાળમાં આપના શાસનનો યોગ મળ્યો તો કૃપાનો પાર નથી,

પૂરેપૂરો ભાગ્યશાળી હોય તો જ ઘોર પ્રાણીઓથી વ્યાસ, અને ક્ષેત્ર એક સાંકળવાળા તળાવમાં સાંકળ મેળવી તરી જાય, તેવી રીતે સાચી શ્રદ્ધા મેળવવી, એ પણ ભાગ્યશાળીપણાને લીધેજ.

પંચમઆરામાં પ્રભુશાસનનું મહત્ત્વ

પૂ. આ. શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરમ. ફરમાવે છે કે મેરુતો મરુભૂમૌ હિ સ્લાઘ્યા કલ્પતરોઃ સ્થિતિઃ કલ્પવૃક્ષ ઉત્તમ છે; કોઈ દિવસ હીન નથી, પણ ખરેખર લોકોના આશીર્વાદને કયુ મેળવે? મારવાડમાં હોય તે કે નંદનવનમાં રહેલું? મારવાડનું આશીર્વાદ મેળવે, નંદન વનનું મેળવે નહિ, કારણ ત્યાં ઢગલાખંધ કલ્પવૃક્ષનાં ઝાડ છે, જ્યાં ઝાડની મુશ્કેલી ત્યાં કલ્પવૃક્ષની કિંમત ઓછી છે, તેવી રીતે દુઃખમા-કાળમાં સંસારથી તરીયે એવાં સાધનો મળે તે કલ્યાણકારક છે પણ દુઃખમાકાળમાં તરવાનું સાધન મુશ્કેલ હોવાથી કિંમતી છે,

જો કે મારવાડના અને નંદનવનના કલ્પવૃક્ષમાં ફરક નથી, પણ ઢગલા હોય ત્યાં કિંમત ઓછી થાય છે, દુઃખમાકાળમાં સંસાર-સમુદ્રથી તરવાની સાધન આપ તરફથી મળે છે તે ખરેખર પ્રશંસનીય છે, સાધનમાં ફેર નથી, સોનાની ખાણ પાસે એક ચીલડાપેટે ચાર તોલા સુવર્ણ મેળવે તે કરતાં બીજે પાવલી મેળવે તો ખુશ ખુશ થઈ જાય છે, તેવી રીતે તીર્થંકરના વખતમાં પોતે હયાત, શ્રુતકેવલી આદિ હાજર ત્યાં વધવાં, ઘટવાની કિંમત નહિ, પણ દુઃખમાકાળમાં તરવાનો આધાર નહિ, ક્ષેત્ર શ્રુતજ્ઞાન એજ તરવાનો આધાર.

શ્રુતજ્ઞાનના ઉત્પાદક ભગવાન્ મહાવીર

શ્રુતજ્ઞાન સર્વોપરિ હોવાથી, તેના ઉત્પાદક, મૂળ હેતુદય ભગવાન્ મહાવીર હોવાથી, તેમના જન્મ કલ્યાણકર્તા દિવસ ઉજવવા વધારે તૈયાર થઈએ છીએ

શાથી ઉજવીએ છીએ ? ગર્ભમા નવ માસ રહ્યા તેથી, પાગલું હિંચાળાયા તેથી ? ના ત્યારે ! આરીમા ચોકળો કરીએ તો મોડું ચોકળું દેખાય તેવી રીતે ભગવાન્ તીર્થ કર્તાના જે જે મોક્ષની જડો રહી છે, તે જ્યારે આપણે તથામીએ ને દષ્ટિ કરીએ ત્યારે આપણા આત્મામા તે જડ રાખી શકીએ,

શ્રી મહાવીરમ્ભુ આરાધ્ય કેમ ?

મહાવીરમ્ભુ મોક્ષને અગે મોક્ષને ઉદેશીને, ક્ષાયોપશમિક ક્ષાયિકપને અગે—ઉદેશીનેજ આરાધ્ય છે, દુનિયાદારીને અગે જો આરાધ્ય હોય તો પ્રથમ યુગલિકો પૂજવા જોઈએ કારણકે તેઓને રોગ નહિ, જ ગતી જાનવરોનો ભય નહિ, શોક નહિ અને સદ્વિસમૃદ્ધિ, કુટુંબઘટનીલા આદિને અગે જો આરાધ્ય ગણીએ તો ચક્રવર્તીઓને પહેલા પૂજવા જોઈએ કારણ કે —ચક્રવર્તીઓ પાસે અનેક પ્રગરની સદ્ધિ હોય છે, છ ખડના અપિપતિ, નવ નિધાનના માલેક, ૧૪ રત્નોના સ્વામી ૧ લાખ હર હજાર સીયો વિગેરે 'સપૂર્ણ' ભોગના સાધનોવાળા હોય છે

દુનિયાદારીને લીધે તીર્થ કરેા આદર્શરૂપ નથી

પરંતુ આપણે તેને લીધે આદર્શ નથી ગણતા, આપણે મહાવીરની આદર્શતાનો સ્વીકાર કરતા હોઈએ તો અવજ્ઞા તરીકે નહિ પણ કહેવું પડે કે, ક્યારે હોય તે ખસેડવા માટે જ કદીએ છીએ કે ક્ષાયોપશમિક કે ક્ષાયિક સિવાયની સ્થિતિનું અનુકરણ કરવાનું હોય તો એક માનાં પેટમાથી બીજા માના પેટમા જઈ, દેવાનદાની કૃપમાથી ત્રિશદાની કૃષિમા જઈએ ગધું અનુકરણીય થઈ જાય

શાંકા તે તો ઇન્દ્રાદિકે ક્યું ને ?

સમાધાન-મહાવીર મહારાજાએ એવું વિચિત્ર કર્મ બાંધ્યું ત્યારે થયું ને ? નહિતર બ્રાહ્મણીના કુલમાંથી ક્ષત્રિયની કુક્ષીમાં જવું થાત ? છતાં એ પરાધીન ગણો, ચાલો સ્વાધીનતામાં, તેમને પુત્ર કેટલા ? નહિ, ત્યારે છોકરાવાળાનું કલ્યાણ થવાનું નહિ, અર્થાત્ લક્ષ્મીમાં જે છોકરાવાળા તેઓનું કલ્યાણ નહિ થાય, અર્થાત્ કર્મોદયથી થવાવાળી ચીજોને અંગે આદર્શપણ નથી, પરંતુ કર્મરાજની સાથે યુદ્ધ ક્યું, તેને જમીનદોસ્ત કર્યો ને પોતાના શૂરવીર સરદારોને મજબૂત કર્યા, કેવી રીતે ? ને કેવા ? કે કર્મની સામા ઉભા રહે ને તેને જમીનદોસ્ત કરે, ચક્રવર્તીઓ ને તેના સેનાપતિઓની જેમ, તેને જ અંગે આદર્શપણ.

મહારાણા પ્રતાપસિંહનું અનુકરણ શા માટે ?

મહારાણા પ્રતાપસિંહનું, છત્રપતિ શિવાજીનું અનુકરણ શામાં ? અણુનમપણામાં, પરંતુ ખીણમાં નાશી જવાનું કે કુશકાના રોટલા ખાવાનું કે ખીલાડી લઈ જાય ત્યારે રોકકળ કરવાનું, તેમાં નહિ અર્થાત્ “ધર્મધ્વંસ કરનારને નમું નહિ”, જામેલી વિરોધીઓની સત્તા ઉઠાડું” એમાં અનુકરણ.

આ ઉપરથી અજ્ઞાન દશામાં કરેલ નાકમાંથી મોંઠામાં હાથ ઘાલવાની જેમ કર્મોદયથી (ઘાતીથી) જે બનાવો બન્યા હોય તે જૈનશાસનના જયવંત ચોદ્દાઓ જીગરથી નહિ ચાહે, તે જોદ્દાઓ તો કર્મરાજને જીતવાને અંગે જે કાઈ વર્તન હોય તે વર્તનને ચાહે છે, કેટલીક વખત આપણે ભૂલ ખાધયે છીએ તે બગલાનો રંગ લેતાં આકાર લઈ એસનારા આંધળા જેવી સ્થિતિ કરીયે છીએ.

જન્માંધ બાવાનું દયાંત

“આંધળો બાવાની ટોળી હતી, દેખ્યું કે નિલાવ થતો નથી તેથી દેખતાની ટોળીમાં લળ્યા, કોઈએ નિમન્ત્રણ ક્યું”, આંધળાની ટોળીમાં એક જાતિઅંધ હતો, તેને અનુમાન ન હોય, પાછળથી

આધળો થયેલાને હોય, તેથી ધાર્યું કે આને અહિં રહેવા દો, બધા જમવા ગયા, ખાઈપીને આવ્યા, જન્મથી આધળાને દુતુહલ થયું ? શુ ખાધું ? અરે “આજ ખીરપુરી ખીલાઈ” ખીર કેવી ચીજ છે ? તો દેખતાએ કહ્યું કે “ગોકા દુધ, બગલા જેસા સંદેદ” ગાયની તો અનુમાનથી ખબર પડે પણ “વહ બગલા કયા” આકાર બતાવ્યો, અરે (ચીલાઈને કહ્યું) એસા તુમને ખાયા મેરા તો ગલા ભી ફટ જાએ, વાત મત કરો, પેલાએ કહ્યું “લાઈ એ તો રગ ! અરે”

આવી રીતે પ્રભુ મહાવીરના જીવનમાથી તારનારી વસ્તુને અદલે, કર્મોદયની ચીજ લેવા જઈએ તો તેવી સ્થિતિ થાય

કલ્યાણકેની ઉજવણીનો આદર્શ

કલ્યાણક શાથી ઉજવાએ છીએ ? સસારીપણાને અગે નહિ, તેનું અનુકરણ કરવા નહિ, પરંતુ આપણા આત્માના ઉદ્ધાર માટે એમણે તારક તરીકે જે ઉપદેશ આપેલા તે ઉપદેશના વચનો ધ્યાનમાં રાખવા, તારક તરીકેના વર્તનો કરેલા તેનું અનુકરણ કરવાનું,

જેમને રાષ્ટ્રપ્રતિકંભણની ટેવ હશે તેને ધ્યાનમાં હશે તેમને તપચિંતામણીના કાઉમગ્ગમાં શુ ? “પ્રભુ મહાવીરે છ મહિના તપસ્યા કરી હે એતન ! તુ કર !” પરણતુ આદિ ન લીધા, કેમ ? તારકદષ્ટિથી માનીએ છીએ તેથી તે તરીકેનું અનુકરણ કરવું તે જ ભક્તિ

“જ્ઞાતનન્દન” એ નામ સ્વાભાવિક છે

આટલા માટે ભગવાન હેમચંદ્રસૂરિમહારાજે ઘડે ઐશ્વત્તન-વનમ્ તે મહાવીર પ્રભુને નમસ્કાર કરૂ છુ—“જ્ઞાતનન્દન” શબ્દ શાથી વાપર્યો કારણ કે, માતાપિતાએ કરેલ નામ “વર્ધમાન” છે, પુત્ર મહાવીર નામ પણ માતાપિતાનું નથી, પણ અવિરતિ દેવતા એએ સ્થાપેલું છે, એ આચારાગ આદિના પાઠોથી સિદ્ધ છે, તો આ નામની જરૂર શી ?

વિચારો ! મોનાની કિંમત વધારે કે તેના બનાવેલ ઘાંટની ? વર્ધમાન એ ગર્ભમાં આવ્યા પછી સદિ સમૃદ્ધિના વધારાને લીધે

પાડયું—અને તે નામ થાપનાર ત્રિશલારાણી ને સિદ્ધાર્થ મહારાજ પાંચમે ગુણસ્થાનકે હોવાને લીધે ને દેવતાઓ ચોથા ગુણસ્થાનકમાં હોતાં છતાં મહાવીર એ કેમ મનાયું ? કહો કે એ ગુણનું બનેલું છે. અને ગુણને લીધે બનેલું નામ જગો જગો પર લેવામાં આવ્યું છે. અર્થાત ગુણની પ્રશંસા દ્વારા એ અવિરતિ દેવતાઓએ કરેલ નામ બધાઓએ કબુલ રાખ્યું.

વંદે શ્રી જગદ્ગુરુમ્ નહિ કહેતાં વંદે શ્રી જ્ઞાતનંદન કેમ કહ્યું ? એ પ્રશ્ન અહિં એટલા જ માટે કર્યું છું કે તે સ્વતાંત્ર શબ્દ છે, જેને માટે ખુદ હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ પણ સ્વચ્ચિત અભિધાન ચિંતામણિમાં જણાવે છે કે:

“મહાવીરો વર્ધમાનો દેવાયો જ્ઞાતનંદનઃ”

આ નામ એકલા તેમણે કહ્યું એમ નથી પણ ખુદ તેઓશ્રીની હયાતિમાં ને જન્મથી જ પ્રસિદ્ધ હતું.

મહાવીર જૈન સૂત્રોમાં પ્રસિદ્ધ છે. વર્ધમાન નામ માતા-પિતાને લીધે છે અને જગતમાં પ્રસિદ્ધિ પામેલ હોય તો જ્ઞાતનંદન એ જ નામ હતું.

જ્ઞાતપુત્ર શાથી ?

જ્ઞાત નામના કુલમાં ઘણા પુત્રો હતાં તેમાં આપની પુત્ર તરીકેની પ્રસિદ્ધિ હોવાનું શું કારણ ? ઉંડા ઉતરો ! કારણ વિચારો ! બ્રાહ્મણ કુળમાંથી દેવે ઉપાડી જ્ઞાતકુળમાં લાવી તીર્થંકરપણામાં ધરેલ પુરુષ કોઈ હોય તો આ એક જ છે. નંદીવર્ધન આદિ જ્ઞાતકુલમાં હતા છતાં તીર્થંકરની પ્રસિદ્ધિ પામેલ એક જ છે.

કદાચ કહેશે કે ભગવાનના ગર્ભની વાત કોઈને બળર નહીં હોવાને લીધે (કારણ કે તે પલટતી વખતે અવસ્થાપિની નિદ્રા આવે છે. તેથી કોઈને બળર પડતી નથી) બળર ન પડે તો આવી સ્થિતિમાં પ્રસિદ્ધિ ક્યાંથી પામ્યા ? વિચારો ?

તમે દર વર્ષે કલ્પસૂત્ર સાંભળો છો પણ જરા વિચાર કરો કે જે વખતે પ્રભુ મહાવીરનો જીવ દેવાનંદાની કુક્ષિમાં આવે છે-

ત્યારે દેવાનદાને ચૌદ સ્વપ્ન આવે છે ઉઠાવીને દેવ લઈ જાય છે ત્યારે એમ થાય છે કે ત્રિશલૌરાણી ચૌદે સ્વપ્ન ઉપાડી ગઈ છે અર્થાત્ પુણ્યપ્રભાવક જે ગર્ભ હતો તે ત્રિશલૌને ગયો, સવારે છાતી કુટે છે આ વાત જાહેર થાય કે નહિ? બીજી બાજુ તે દિવસે મહાવીરનો ગર્ભ ત્રિશલૌની કૂળે આવે ૧૪ સ્વપ્ન દેખે છે ને સવારે સિદ્ધાર્થ રાજાને કહે છે સિદ્ધાર્થ રાજા સ્વપ્ન પાઠક બોલાવે છે સ્વપ્ન પાઠકો કહે છે કે —

ત્રણ મહિનાનો ગર્ભ હતો પણ કાલે એવો ગર્ભ આવ્યો છે કે તે તે છવ અઠવર્તી અગર તીર્થ કર થાય, બૌદ્ધો પણ તીર્થ કર મહાવીરને નાતપુત્ર તરીકે સંબોધે છે

આ બધા ઉપરથી એટલે દેવાનદાનું કટપાત-ત્રિશલૌનું સ્વપ્ન દર્શન કથન સ્વપ્નપાઠકનું આવડું આણું કહેવું આ વાત જાહેર હોવાથી ને છ મહિને અવતાર થયેલ હોવાથી સર્વને પાકો નિશ્ચય થયો આ જાહેર થવાને લીધે, ને દેવતાઈ મહિમાને લીધે જ્ઞાતનદન નામ જાહેર હતું—નદીવર્ધનનું તો નામ જ્ઞાતનદન સામાન્ય હતું તેથી બૌદ્ધ જેવા જૈનોના કદર વિરોધીઓને પણ ગિગચળાયયુક્તેણ એ નામ બોલવું પડ્યું ભગવાન હેમચંદ્રે શા માટે કહ્યું? અનાજ લેવા ગામ લેવા દેશ લેવા નહિ પણ મારા આત્માના કન્યાણુ રૂપી વૃક્ષને નવપદ્મવિત રાખવા માટે જો કોઈપણ હોય તો મહાવીર જ્ઞાતનદન રૂપી બગીચો જે છે બીજે તો સુકાઈ જાય તથા શુભજ્ઞાન રૂપી ગંગાના પ્રવાહને ચલાવનાર હિમાલય જેવા ભગવાન છે અને સમસ્ત જગતના પ્રાણીરૂપી કમળોને વિકસ્વર કરવા સૂર્ય સમાન છે આવા નિરુપમેય હિમાલય, ને રવિની ઉપમા વાળા ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું

ધર્મનું મૂળ સ્વરૂપ

[નોંધ:-શ્રી પાલીતાણા મુકામે ' શ્રીસિદ્ધક્ષેત્ર જૈન મોટી ટોળી ' ના પ્રખલ આગ્રહથી નિમ્ન જાહેર વ્યાખ્યાન પૂજ્યપાદ આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવ શ્રીમત્ આનંદસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજે શેઠ મોતી કડીઆની ધર્મશાળામા આપાઠ વદિ ૧૪ ને સોમવારે આપ્યું હતું, જે મનનીય હોઈ પ્રગટ કરાય છે.]

દુઃખ પાપાત્સુખં ધર્માત્ સર્વગાત્રેષુ સંસ્થિતિઃ ।

ન કર્તવ્યમતઃ પાપં કર્તવ્યો ધર્મસંચયઃ ॥૧॥

ધર્મના સ્વરૂપની મહત્તા

મહાનુભાવો ! આજનો વિષય ' ધર્મનું મૂળસ્વરૂપ ' રાખવામાં આવ્યો છે. ધર્મના મૂળ સ્વરૂપને વિચારવા પહેલાં ધર્મ શી ચીજ છે ? ધર્મની જરૂર શી ? ધર્મ શું કાર્ય કરે છે ? તે વિગેરે જ્યાં સુધી ન વિચારીએ ત્યાં સુધી ધર્મના કારણ અને ધર્મના સ્વરૂપને વિચારવાનું ઓછું જ રહે. અર્થાત્ ધર્મના ફળ વિગેરે ધ્યાનમાં આવે ત્યારે ધર્મને ઇષ્ટ તરીકે ગણીએ, ને જ્યાં સુધી ધર્મના ફળાદિ ધ્યાનમાં ન આવે ત્યાં સુધી ધર્મની પરીક્ષા કરવા તૈયાર ન થઈ શકીએ ધર્મના કાર્યો, ફળો ધ્યાનમાં ન આવે, તેની સુંદરતા, તેની જરૂરીઆત વિચારવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તે ધર્મની પરીક્ષા જરૂરી જેવી ન લાગે, અને જ્યારે ધર્મની પરીક્ષા જરૂરી જેવી ન લાગે ત્યાં સુધી ધર્મનું કયું ' સ્વરૂપ ' તે જાણવા પ્રયત્નનો ઉત્સાહ ન થાય, ને આ ઉત્સાહ ન થાય ત્યાં સુધી ' ધર્મનું સાચું સ્વરૂપ ' જાણવાની મહેનત લઈએ જ શાના ? અર્થાત્ ઇતરને છોડીને મૂળને વળગવાનું ખ્યાલમાં ન આવે.

ધર્મની પરીક્ષા

આટલા માટે પરમર્ષિઓ ધર્મના કાર્યને તપાસવાનું જણાવે છે. ધર્મ કરે છે શું ? એટલું તો નિશ્ચિત છે કે ધર્મની ઈચ્છા વગરનો,

ને અધર્મની ઇચ્છાવાળો આર્થ તો નહિ હોય ધર્મની ઇચ્છાવાળી અને અધર્મથી દૂર રહેવાની ઇચ્છાવાળી હોવા છતાં તે આર્થ પ્રત્ય પરીક્ષા ન કરી શકે તો ધર્મને કરવાને બદલે અધર્મ કરવાવાળી થાય. જેમ આપણે જાણીએ છીએ કે દુધના નામે જ દોરાતા નથી. આકડાનું દુધ તે પણ દુધ કહેવાય, ખરસાણીનું દુધ તે પણ દુધ કહેવાય, ચોરીઆનું દુધ એ પણ દુધ ગણાય, પરંતુ તે કોઈ પીતું નથી, અને તેથી તે દુધના ગુણો ખ્યાલમાં લઈ, તે ગુણો જેનામાં હોય તેવું દુધ પીએ છીએ, ને ઇતર દુધને નથી પીતા તમે કોઈને કહ્યું-પાચ શેર દુધ લાવો અહીં તમે નથી જોયા કે-અચ્યા ! આકડા, ચોરીઆનું ન લાવશો શુદ્ધ પદાર્થનું વિશેષણ કેમ ન જોઈયું ? ગાયનું લાવજો કે બેઝનું લાવજો એમ પણ નથી કહ્યું કહો ત્યારે સામાન્ય શબ્દ પણ પ્રકરણને અંગે વિશેષના અર્થમાં જઈ પડે છે. બુદ્ધિને માટે પીવાનું એ પ્રકરણ હોય ત્યાં આકડા, ચોરીઆ વિગે રેના દુધનો વ્યવસ્થેદ કરી નાખે, તેવી જ રીતે ધર્મને અંગે માત્ર 'ધર્મ' નામ સાબળી દોરાઈ જઈએ, તે પોષક છે કે નાશક છે કે નાશક છે એ ખ્યાલમાં ન લઈએ, ને સામાન્ય ધર્મ લઈ લઈએ તો પાછળથી પસ્તાવું પડે છે આટલા કારણથી ધર્મને જાણવો જોઈએ

સૂત્રમ્બુદ્ધિર્જ્ઞા સર્વા જ્ઞયો ધર્મો ધર્માર્થિર્મિર્નરઃ ।

જ-વયા ધર્મબુદ્ધયેવ તદ્વિષાતઃ પ્રસજ્યતે ॥

અર્થાત્ ખારીક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો તે દ્વારાએ ધર્મના અર્થોએ ધર્મ જાણવો જોઈએ, નહિતર બુદ્ધિ ધર્મની જ હોય, પોતે ખારે કે તું ધર્મ કંઈ જુ, છતાં તેનો નાશ થાય

ધર્મની બુદ્ધિ હોય છતાં નાશ કેમ થાય ? એ વાત નીચેના દશાત્મી સમજાવશે

મૃદોત્ત્વા શ્લાઘમૈવ વ્યવદાતામિપ્રદ વયા ।

તદ્વપ્રાપ્તો તદ્ તેઽસ્ય શોષ સમુપગચ્છત ॥

કોઈ એક મદાત્મા દુરતા દુરતા કોઈ ગામ ॥ જયા ત્યાં મનુષ્યો ઉપદેશ માલગવા આવ્યા મદાત્માએ ઉપદેશ શરૂ કર્યો કે ધર્મ ॥

કિંમત સમજેલો તેજ ગણાય કે જે પોતે ધર્મ કરવા સાથે બીજાને ધર્મ કરાવનારો થાય. જેમ તમે હુનિયાદારીમાં બોલો છો ને કે જ્ઞાનેકા સ્વાદ, તો દુસરેકો બિલાવ અર્થાત્ ખાવાનો સ્વાદ, તો બીજાને ખવડાવ તું ખાય ને ‘અહા ! શું સ્વાદ’ એમ બોલે તે કરતાં બીજા ખાય ને ‘અહા ! શું સ્વાદ’ ત્યારે તેની કિંમત થાય, તેવી જ રીતે ‘અહા મારો ધર્મ’ એ સાથે બીજાને ધર્મની પ્રાપ્તિ કરાવ ને તે સમજે કે ‘હું અપૂર્વ ધર્મ પામ્યો’ ત્યારે ધર્મની કિંમત સમજ્યો ગણાય.

તે ધર્મ બીજાને કેમ પ્રાપ્ત કરાવાય ? આહે ઉપદેશદ્વારાએ, આહે સાધનસામગ્રી મેળવી દેવાદ્વારાએ, અગર તો આવતાં વિદ્ય દાળી દેવાદ્વારાએ ધર્મ પમાડવાનું જણાવ્યું, ને જણાવ્યું કે ઉપદેશ દ્વારા અને સાધનસામગ્રી મેળવી દેવાદ્વારાએ તો ધર્મ પ્રાપ્તિ કરાવવી સુસાધ્ય છે, પરંતુ આવતાં વિદ્ય (ધર્મમાં આડે આવતાં) દ્વર કરવાદ્વારાએ બીજાને ધર્મની પ્રાપ્તિ તો દુઃસાધ્ય છે, ને તે દુઃસાધ્ય હોવાથી શાસ્ત્રકાર મહર્ષિઓએ વૈયાવચ્ચં અપદિવાદ એમ જણાવી વૈયાવચ્ચને ઉચો નંબર આપ્યો. અર્થાત્ જ્ઞાન, તપ, વિનય બધા કરતાં પણ વૈયાવચ્ચ અગ્રપદે આવ્યું.

વૈયાવચ્ચનું મહત્ત્વ

તેનું કારણ એ છે કે-જ્ઞાન, તપ, વિનય આદિનું અછરણ હોય છે, પરંતુ વૈયાવચ્ચનું અછરણ નથી હોતું જ્ઞાનનું અછરણ ‘મારા જેવો કોણ ?’ તપનું અછરણ ‘આજે પારણું છે, ખખર નથી ?’ વિનયનું અછરણ ઉચ્છૃંખલતા. આ અછરણ આવ્યાં એટલે ખલાસ, કામ પતી ગયું, પરંતુ વૈયાવચ્ચ એવી ચીજ છે કે તેનું અછરણ નહિ. તે પડવાનું નહિ.

શંકા થાય એમ છે કે વૈયાવચ્ચ ખસી ન જાય ? હા ખસી જાય. પણ તેથી તેની શાતાવેદનીય પુણ્ય અને સુખોની સાથે શરત થઈ. એ એટલું બધું જળરક્ત હોય કે તે બીજા કોઈ કારણથી ખસી જાય નહિ. વળી વૈયાવચ્ચથી નિકાચિત સારાં કર્મો બંધાય છે, તેવી

તેમા તાકાત છે, આથી તે પ્રતિપાતી નથી વળી જ્ઞાનથી આત્મલાભ થાય, વિનય અને તપસ્યાથી આત્મલાભ થાય પણ કરેલી વૈયાવચ્ચથી તો બનેને લાભ થાય છે

પ્રશ્ન -ઉપર જણાવ્યું કે જ્ઞાનથી આત્મલાભ થાય છે, પરંતુ જ્ઞાન તો સ્વપર લાભદાયી છે, તો એકલું સ્વલાભદાયી કેમ જણાવ્યું ?

સમાધાન -જ્ઞાન એ જેટલું અણુએ કામ લાગે છે, તેટલું બુદ્ધિ વાળાને નકામું છે ને તે હોવાથી ટીકાકાર પરમપિંચો ઠેર ઠેર બાલાનામ્ ઇત્યાદિ પ્રયોગનો ઉપયોગ કરે છે, એટલા માટે જ કે મુગ્ધ લોકોને સમજાવવાનું કામ જ્ઞાન કરે છે, અને વૈયાવચ્ચ તો તીવ્ર બુદ્ધિવાળાને પણ ઉપકાર કરે છે ને તેથી જ અપ્રતિપાતી કહ્યું અરે એટલું જ નહિ પણ જે મનુષ્ય જ્ઞાનમા રોકાયો હોય, તો વૈયાવચ્ચથી આગળ વધી શકે છે, તપસ્યા, વિનય, દર્શન, ચારિત્રની લીલી થએલી પ્રવૃત્તિને અર્થાત્ મૃતપ્રાય થએલી ભાવનાને વૈયાવચ્ચ જ ઉભી કરે છે, આથી વૈયાવચ્ચને સ્વપર લાભદાયી કહ્યું

આ બધી વાત ચાલતી હતી, ત્યાં એક લોળા માણસે ઉભા થઈ બાધા માગી કે હે મહારાજ ‘મારે દરરોજ વૈયાવચ્ચ કરવી’ બાધા આપી, બાધા પાળે છે, વૈયાવચ્ચ કરે છે વૈયાવચ્ચ કરતા કરતા કોઈ દિવસ એનો આવ્યો કે તે દિવસે કોઈ માદો જ નથી તે વિચારે છે કે હવે શું કરવું ? આજ કોઈ માદો જ નથી તે વિચારે છે કે—મહો મેઝપન્યતા કણ ન સિદ્ધમન્નિવાહિતમ્ । બધાય સાધુ સારા, કોઈએ માદો નથી ! મારા મનની મનમા રહી ગઈ ! કોઈ માદો પડ્યો હોય તો વૈયાવચ્ચનો લાભ ઉઠાવત વિચારો ધારણા વૈયાવચ્ચની હતી પણ પરિણામ કયા ગયા ? માટે જ ધર્મને બારીક બુદ્ધિથી જાણવો’ એમ કહ્યું ને સ્વર્ગ બુદ્ધિથી વિચારીએ તો બુદ્ધિ ધર્મની પણ પોતાનો જ નાશ વધાનો સમય આવે.

વૈયાવચ્ચનો નિયમ કયો છતાં ખારીક બુદ્ધિ ન હોવાથી 'માંદાવાળા' ના વિચારવાળો થઈ ગયો. આટલા જ માટે ખારીક બુદ્ધિથી ધર્મને જાણવાની જરૂર છે.

ધર્મની કિંમત જાણવાની જરૂર

હવે નિયમ છે કે જેની જેટલી કિંમત તેટલા પ્રમાણમાં તેના રક્ષણની બુદ્ધિ થાય છે. પૈસા હોય તો પૈસા જેટલી જ રક્ષણબુદ્ધિ, રૂપીઆમાં રૂપીઆ જેટલી રક્ષણબુદ્ધિ, હીરો હોય તો વધારે રક્ષણની બુદ્ધિ. કેમ રક્ષણની બુદ્ધિ વધી? સંખ્યા તો એક જ હતી ને? છતાં રક્ષણબુદ્ધિમાં ફરક કેમ? કહો કે રક્ષણબુદ્ધિનો ફરક કિંમત જાણવાથી પડ્યો, તેવી રીતે ધર્મની રક્ષા, તેને ટકાવવાની બુદ્ધિ ત્યારે જ થાય કે જ્યારે ધર્મની કિંમત જાણાય.

ધર્મની કિંમત કેવી રીતે જાણાય? તે કાંઈ બળરૂ માલ નથી કે જેથી તેની કિંમત તરત જાણાય, એક કિંમત ન કહે તો બીજાને પૂછાય, પણ ધર્મની કિંમત શી રીતે કરવી? તેને માટે પરમર્ષિઓ દુઃસ્વં પાપાત્, ઇત્યાદિ વાક્યો કહી ગયા.

આ જગતમાં જેટલા જીવ છે, આહે તો કેટલાક વનસ્પતિઆદિને શરીર, યાવત જાનવર, પચેન્દ્રિયને પાંચ ઇન્દ્રિય યાવત કેટલાકને મન મળ્યાં છે, છતાં તે બધાનું ધ્યેય તો એ જ છે, આહે એકેન્દ્રિય હો, આહે બેઇન્દ્રિય હો, આહે ચૌરેન્દ્રિય હો, આહે પચેન્દ્રિય હો, જાનવર હો, આર્ય હો, અનાર્ય હો, કિન્તુ બધાનું ધ્યેય સુખપ્રાપ્તિનું જ છે. કોઈપણ જીવનું ધ્યેય એ નથી કે 'મને દુઃખ મળે તો હીક,' સર્વ જંતુઓ આ એક જ ધ્યેયવાળા છે, કે મને સુખ મળે.

તેથી જ કલિકાલ સર્વજ્ઞ ભગવાન હેમચંદ્રસૂરિજીએ આ સામાન્ય શ્લોક પલટાવી દીધો, કયો? આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ યઃ પश्यति સ પश्यति । અર્થાત્ પોતાની માફક સર્વ આત્મામાં જે દેખે તે દેખનાર છે. તેમને આમાં બહુ જીલમ દેખાયો. કયો? પોતે વિદ્વાન, રાગી, દુઃખી મૂર્ખ હોય તો બીજાને વિદ્વાન, રાગી, દુઃખી. મૂર્ખ માની લેવા પોતે નીરાગી હોય તો બીજાને (રાગીને) ઢાંગ

કરનાર માનવો પોતે વિદ્વાન્ હોય તો મૂર્ખને વિદ્વાન્ ધારી ઉપદેશ નહિ આપશે. આણુ હોય તો ઉપદેશક અને દાકતરો આત્મવત્ત્વાર્થી નીકળી જશેને ? આટલા જ માટે તે પૂત્યશ્રીએ આત્મવત્ત્વ સવમૂતેષુ સુખદુઃખે પ્રિયાપ્રિયે । એટલે કે વિદ્વાન્ આદિ ઘટના બીજાના નથા કરવાની, આત્માની માફક સર્વ જીવોને દેખવા, તેનો અર્થ એ નથા કે જે અવસ્થા ભારી છે તે બધાની છે, આવી ઘટના કરવાની ન હોય, પણ અહીં પક્ષીના ઘત્ત ને બહલે સમગ્રીના ઘત્ત ને વગરો એટલે આત્મનિ ઘત્ત (દૃવ) આત્મામાં રહેવાવાળી ચીજ કઈ ? તે પકડો.

આત્મામાં રહેવાવાળી ચીજ બે જ છે તે સુખ અને દુઃખ એ બે સિવાય ઘટના કરી શકાય તેવી ત્રીજી ચીજ નથી મક્ષણ જગતના જીવો સુખની તરફ પ્રીતિ અને દુઃખ તરફ અપ્રીતિવાળા છે હવે જ્યારે જગતના સર્વ જીવો સુખની ઇચ્છા કરી રહ્યા છે, અને દુઃખથી ડરી રહ્યા છે, તો પછી તેઓને ખરેખર રસ્તો બતાવવો હોય તો તે જ બતાવવો જોઈએ કે જેથી તેઓ સુખની પ્રાપ્તિ કરી શકે અને દુઃખથી દૂર રહી શકે.

બધાય જીવોને આ બે સિવાય ત્રીજી ધ્યેય નથી, જે બહારના દેખાય છે તે પશુ આના પેગ લેઈ છે, ધન, કુટુંબ, શિક્ષા શા માટે ? સુખ માટે, દવા શા માટે ? દુઃખ દૂર કરવા માટે, આથી આ બે સિવાય બીજા ઉપદેશ આપવા નકામો છે, કહ્યું છે કે —

‘સ ઘાતકી ઘાઘ્ય પિંશાચકી વા યોડનચિંતે વાચમુદીરચતે’

તે વાચડો છે, અથવા ભૂતના વળગાડવાળો છે કે જે અનર્થોને વાણી કહે છે, તેવી રીતે જગત સુખનું અર્થ છે, દુઃખ નિવારણનું અર્થ છે. આ મૂકીને ત્રીજો ઉપદેશ આપનારા વાચડા કે ભૂતના વળગાડવાળો ગણાય છે ને ? શાસ્ત્રકાર એવો (ત્રીજો) ઉપદેશ નથી આપતા—

બાહ્ય માહ્યમીની જડ ધર્મ છે

ઉપદેશની પહેલા ભૂમિકા માફ કરવાની હોય, ગાયન શીખવવું હોય તો સ્વર લાયક કરવો પડે તે ન કરતા એકદમ સમજાવે તો

શીખનાર અને શીખવાડનાર બન્નેની મહેનત નિષ્ફળ જાય, તેમ અહીં પણ જગત 'સુખનું અર્થી' બાણ્યુ પણ જમીન સાફ કરવાની છે. ધર્મ સિવાય સુખ થાય છે? જગતના જીવો (બાહ્ય દષ્ટિવાળા) ઝાડની ડાળ ઉપરથી ફળ તોડ્યું ને સમજી ગયા કે 'ડાળ ફળ આપે છે' એની ફૂલ, સ્કંધ પર દષ્ટિ નથી ગઈ, એને તો ડાળમાંજ ફળ દેખાય છે; ફળનું કારણ ડાળ એમ કહી ચાલ્યો, જીવો! ચાલનારો મનુષ્ય દેખીતી રીતિએ તો સાચો જ છે ને? જ્યાં ફળ દેખો ત્યાં ડાળીયેજ હોય! કોઈ ફળ થડે હોય છે?

સમજી મનુષ્ય તો એમ સમજી શકે છે કે—આ ફૂલ, ફળ, ડાળીનો આધાર કોણ? જમીનમાં રહેલું મૂળ છે. મૂળ દેખાતું નથી ડાળ વિગેરે દષ્ટિમા આવે છે, પણ ખરેખર ઝાડની જડને ફળ, ફૂલ, ડાળ આપનાર તરીકે ગ્રુમ રહેલું મૂળ જ છે. મૂળ ગ્રુમ હોય ત્યાં સુધી ફળ વિગેરેનો લાલ હોય છે, પછી ઉખેડો તો! ખલાસ!!! નહિ થડ કે નહિ પાંદડાં, નહિ ફળ, કશાનો લાલ નહિ, આ બધું ન માને, ને 'ડાળી ફળ આપે છે' એમ ખોલનારને કહેવું પડે છે કે બિચારાની બુદ્ધિ લાખી ચાલતી નથી,

જગતમાં થડ, પણ વિગેરે કારણ તરીકે દેખાય છે, પણ તે કારણ તરીકે હોતા નથી, કારણ તરીકે તો માત્ર મૂળ જ છે, તેવી જ રીતે બાહ્ય સંયોગોને સુખના કારણ તરીકે ગણી લીધા છે, સાઈ કુટુંબ, સારો દેશ, રિદ્ધિ, સમૃદ્ધિને સુખના કારણ ગણી લીધા છે, ને સર્વને એજ ઇચ્છા છે, છતાં ફળની વિચિત્રતા કેમ? કેટલાક ઇચ્છવા સારી રિદ્ધિ, સાઈ કુટુંબ, સારો દેશ પામે છે, ને કેટલાક ઇચ્છવા છતાં નથી પામતા, તેનું કારણ વિચારો! કલું છે કે.—

‘જો તુલસાદાસનાં ફલે વિસેસો જ સો વિના હેડં’

ઉદ્યમ કરતાં નશીબ બલવાન છે.

સરખી સામગ્રી છતાં કાર્યમાં ભેદ થાય તો જરૂર બીજું

કારણ હોયુ જોઈએ, આપણે તકદીર કરતા તદ્દર્બીરને વધારીએ
છીએ, પણ હંડા ઉતરીએ તો માલમ પડશે કે તકદીર મિવાય કંઈ
ખની શકતું નથી, તમને રિદ્દિ, સમૃદ્ધિ, કુદુખ, દેશ આદિ
મેળવી દેનાર કંઈ ચીજ ? એ જે કોઈ ચીજ તેનું નામ ધર્મ, એનું
નામ પુણ્ય

હુ જ પાપાત્ કહેવાની જરૂર શી ?

કુદરતી બેકમા જેણે પુણ્યનો જમાવ કરેલ છે તેને સર્વ
મામત્રી મળે છે, જેણે જમાવ નથી કર્યો તેને ધારી સામત્રી નથી
મળતી જેણે પાપનો જમાવ કરેલ છે તેને દુખી થયુ પડે છે,
માટે હુ જ પાપાત્ કહેવું પડ્યું અહિ શકા થાય છે કે બે વાત
કહેવી હતી તો પહેલા સુખની વાત કરવી હતી ને ? એટલે
ધર્માત્મણ પહેલા કહેવું હતું પણ જણાવાય છે કે જગતના છનો
એવી સ્થિતિમા છે કે સુખ પ્રાપ્તિ કરતા દુખથી ડરવાવાળા અનિક
હોય છે, તેઓની ઇચ્છા પહેલે નબરે દુખથી દૂર થવાની હોય છે
માટે હુ જ પાપાત્ કહ્યું

દુખ દૂર ન થાય તો સુખ દુખમા કુખી જાય, દુખ એવી
ચીજ છે કે સુખ હોય તો પણ કુખાવી દે છે જેર જેમ એવી
જખગ, ચીજ છે કે, બીજા ગુણો દબાવી દે છે, તેમ અહિ દુખ
એટલી બધી તાકાતવાળું, છે કે સુખના નવાણુંએ સાધન કુખી જાય,
આપુ શરીર માડુ હોય, પણ ચણા જેટલી એક દેહની થઈ, ગુમકુ
થયુ તો શુ થાય ? આખો આત્મા, એમા પરોવાઈ જાય, અરે !
ભાઈ ! ચણા જેટલો જ પાક્યો છે, બીજુ તો માડુ છે ને ? છતા
શુ થાય ? ગુમડાની વેદનાવાળો નવાણું ટકા સુખ, ને એ જ ટકો
દુખ વેદ છે બીજે કોઈ ઠેકાણે અડચણ નથી, છતા તેટલા
દુખમા આત્મા પરોવાઈ ગયો, અર્થાત્ સુખની પ્રાપ્તિના સાધનો
મેળવે તેના કરતા દુખને દૂર કરવા માટે તે જીવો મથે છે માટે
હુ જ પાપાત્ કહ્યું

દુઃખ દેનાર પાપ જ છે.

દુઃખ શાથી થાય ? તેનો નિર્ણય કરો, કોઈને દુઃખ લેઈતું નથી. આટલા માટે તો નૈયાયિકના સિદ્ધાંતનો નિમ્નહ કર્યો. ક્યો સિદ્ધાન્ત, તે વિચારો, દરેક કાર્યને માટે ઇચ્છા કારણ છે. અર્થાત્ ઇચ્છા સિવાય કોઈ કાર્ય બને જ નહિ' આ સિદ્ધાંત તેઓએ માનેલ હતો છતાં નીતિકારોએ કહી દીધું કે—સારાં કાર્યો બને તેમાં તો ઇચ્છા લેઈએ એ વાત ખરી પણ ખરાબ કાર્યોમાં કઈ ઇચ્છા કારણ ? રોગી થવામાં, મરવામાં, મૂર્ખ થવામાં કોણે ઇચ્છા કરી હતી ? માટે કાર્ય માત્રને અંગે ઇચ્છા કારણ ન માની શકાય. સુખ એ ઇચ્છા અને પ્રયત્ન પૂર્વક આવવાવાળી ચીજ છે, જ્યારે દુઃખ એ અનિચ્છાએ, વગર ચત્ને ગળે પડવાવાળી ચીજ છે. આથી દુઃખને દૂર કરવાનું મનુષ્યનું પહેલું સાધ્ય રહે છે, દુઃખને દેનાર કોણ ? પાપ જ છે આત્મા દુઃખથી દૂર ન થાય ત્યાં સુધી સુખવાળો ન ગણાય

આલો ! આગળ ! દુઃખ ગયું, પાપનો પરિહાર કરનારો થયો, ત્યારે હવે લાયક થયો, ભીંતે ચિત્રામણ કાઢવું હોય તો ધૂળ દૂર કરવી પડે, પછી સાફ થાય ને ત્યારબાદ ચિત્રામણનું કામ હાથ ધરાય, તેવી રીતે આત્મા દુઃખને નિવારવાવાળો ન થાય ત્યાં સુધી સુખને લોગવવાવાળો નથી, પાપને નિવાર્યા વગર ધર્મને કરવાવાળો થતો નથી 'પાપથી જ' દુઃખ, પાપથી દુઃખ જ' પાપ સિવાય જગતમાં દુઃખ થતું નથી. પાપથી દુઃખ સિવાય બીજી ચીજ બનતી નથી. દુઃખ બને તો પાપથી બને' આ બન્ને પ્રકારનાં અવધારણ કરી પાપનો પરિહાર કરવો !

હવે વિચારો કે પાપના પરિહાર માત્રથી સુખ થઈ જતું નથી, જો એમ હોય તો આ લોકડાની દાંડી પાપ ક્યાં કરે છે ? દુઃખના અભાવરૂપ સુખ નથી, સુખ એ સ્વતંત્ર ચીજ છે, તેની જ માફક ધર્મ એ સ્વતંત્ર ચીજ છે, પાપના અભાવરૂપ નથી, માટે ધર્મની

બ્રાહ્મણ! કરવાની જરૂર પડી કે સુખ ધર્મમાં અહીં પણ બન્ને પ્રકારના અવધારણુ બણવા કયા કયા? ધર્મથી જ સુખ ને ધર્મથી સુખ જ અસ્તુ

અર્વ શાસ્ત્રોએ માન્ય કરેલ ધર્મ

શકાકાર મકા કરે કે 'આ વાત તો ઘરની છે ને? એટલે તમે જૈન હોવાથી તમારૂં જ કહો છો ને? ભગવાન હરિભદ્રસૂરિજી તેનો પ્રત્યુત્તર કર્યો છે કે -સર્વશાસ્ત્રેષુ સંસ્થિતિ જગતના બધા શાસ્ત્રોમા આ જો વાન કબૂલ કરવામા આવી છે કે પાપથી દુખ ને ધર્મથી સુખ

સુખની પ્રાપ્તિ એ ધર્મનું કાર્ય છે, તો પછી ધર્મનું સ્વરૂપ વિચારવું જોઈએ, જેનું રૂપ દેખવામા આવે તે તરફ મનુષ્ય દોરાય, સુખ એ ધર્મનું રૂપ છે, તો પછી ધર્મનું સ્વરૂપ કયું? ધર્મનું સ્વરૂપ જણાવવા માટે સર્વ શાસ્ત્રને કબુલ એવો રસ્તો જોડ્યો કયો રસ્તો?

‘દાન-શીલ-તપો-માયમેદાત્સ તુ ચતુર્થિષ્ઠ’

દાન -

કબુલસાઈ છેડી ઉદારતા કર, લેવું લેવું અનાદિકાળથી છે, તેથી જ હે જીવ! તું રખડ્યો, પાપો ઠર્યા, હવે દેવાની છુદ્ધિ કર. ને તેમા દીધું એટલું બધાણું, દીધું એટલું બધું ને ઉગરું આનું નામ દાન, મનુષ્ય લેવું લેવું કરે છે પણ તેણે વિચારવું જોઈએ કે ‘લેવાનો છેડો કયો? રૂળ શું? ચક્રવર્તી છએ ખડની રિદ્ધિ, મમૃદ્ધિ, રાજ, ચૌદરત્ન, નવનિધાન, મેળને, પણ સ્વમમા દેખેલુ આ બધું કયા સુધીનું? આખો નહિ જીવે ત્યા સુધીનું હો! આખું જીવી ગયા પછી બધું જ ખલાસ! તેવી જ રીતે આપણી ગિદ્ધિનો છેડો કયા સુધી? આખું ન મીંચાય ત્યા સુધી, મીંચાયા પછી બધું જ ખલાસ! પછી નહિ તમે માલીક, નહિ હકદાર કે નહિ લેણદાર, પછી તેનો માલીક, હકદાર તો કુટુંબ-

ધારે એક શેઠીયાનો છોકરો મરીને કોઈ ગરીબને ત્યાં જન્મ્યો, કોઈ જ્ઞાનીથી સિદ્ધ થયું કે ‘આ શેઠનો છોકરો હતો’ છતાં તમે તેને હક આપો ખરા? અરે! એ તો જવા દો પણ ચાલુ તો જુવો. એક શેઠને ત્રણ છોકરા હોય; એકને જોગે આપ્યો ને એનો હક ગણો છો? કેમ? નામ પલટ્યું, જ્યારે નામ પલટે એટલામાં નખોદ વળે છે, ત્યારે આજે તો ‘ધામ’ પલટ્યું છે, બધી માલીકી બધો હક, બધી સત્તા જવાની તો પછી જવાની વસ્તુથી લાભ ન લઈએ તો ખરેખર ઘાટના કુતરા જેવી દશા થાય. ગંદાનો કુતરો તો શેઠનું ખચાવી નીમકહલાલ કરે છે, પણ પેલા ઘાટના કુતરાને ભચીને કોઈને પાણી નથી પીવા દેવું, પણ એ નથી સમજતો કે હું પીવા દઉં કે ન પીવા દઉં, પણ પાણી તો વહી જવાનું જ છે, જે રાખ્યું તે રહેવાનું નથી, છોડીને જવાનું છે, છતાં લાભ નથી મેળવાનો, માટે નિર્ભમત્વ ભાવ કરી ઉદારતા કરવી.

શીલ

આ જણાવ્યા છતાં ધ્યાન રાખવું કે જગતમાં શાહુકાર એટલા ઉદાર નથી હોતા કે જેટલા રંડીબાજ, ચોર, જુગારી લુટારા હોય તેઓને એ પૈસા ખરચતાં વાર ન લાગે, તેનો હિસાબ જ નહિ ગણે પણ ત્યાં ધર્મ થશે? ના! વાર છે. એકલી ઉદારતામાં ધર્મની જડ નથી રાખેલી ત્યારે! આચારની પવિત્રતા હોય તેજ દાન શોભાવાળું છે, આચારની પવિત્રતાને અને વર્તનની પવિત્રતાને આસ્તિક ધર્મ માન્યા વિના નહિ રહે, છતાં એમ ન થવું જોઈએ કે સારી રીતે વર્તવું પણ અડચણ ન આવે ત્યાં સુધીને? અડચણ આવે તો સદાચારની સાથે લાગતું વળગતું નથી માટે જે પવિત્ર વર્તન રાખો તે જીવને સાટે રાખો, સુખ આપ્યું બાય દુઃખ આવે તો ખેર! પણ આ કરવું છે, સાચી લડાઈમાં તૈયાર થવા વાળા લશ્કરે ખોટી લડાઈમાં તાલીમ લેવી પડશે, ખોટા હલ્લા કરી, ખચાવ કરી લડાઈ કરવાથી સાચી લડાઈમાં ઉતરાશે, તેવી જ રીતે જણી

ભેદને ઉઠા કરેલ હુ ખો વેદવાનું ને આવેલા સુખો તરછોડવા
આ શાથી થાય ? તપસ્યામાં થાય

તપ

તપસ્યા શું ખાવાનું નહિ મળવાથી કરાય છે ? ના ? ત્યારે !
આ સહન કરવું છે, ને આવેલા હુ ખ સહન કરવા છે માટે તપ
ધર્મનો ત્રીજો ભેદ જાણવો

અહિં સહેજે શકા થશે કે —

તમે જજાણી ગયા છો કે—જગત હુ ખથી ભડકી રહ્યું છે, ને
અહિં તો હુ ખ સહન કરવાનું કહ્યું છે તો તમારા કહેવાથી વિરૂદ્ધ
જણાય છે ? જ્યાં સુધી ઉઠા નહિ ઉતરે ત્યાં સુધી વિરૂદ્ધ લાગશે,
એક શેડીયાનો છોકરો હતો, તે વેપાર કરતા ન શીખ્યો, પણ પૈમા
જણતા શીખ્યો હતો, એકદા તેના બાપે માલ ખરીદ્યો, રૂપીઆ
આપવા માડયા ! છોકરાએ કહ્યું કેમ આપો છો ? ગડવા માડ્યું એ
નથી સમજતો કે વેપારમાં લાભ છે, તેમ તપસ્યા દ્વારાએ આદ્ય હુ ખ
સહન કરે છે, સુખ છોડે છે તે શા માટે ? સર્વકાળના આશ્વતા સુખ
મેળવવાને હુ ખ દૂર કરવા માટે અર્થાત્ અવ્યાખાધ પદ મેળવવા
સર્વ હુ ખ સહન કરે છે

ભાન

આવી રીતે ત્રણ ધર્મ થયા છતાં એક વાત જરૂરની છે કે
ક્રિયાની કોટી ઉચી કે પરિણામની ? પરિણામની શુદ્ધતા ન હોય
તો અહિં તેટલી ક્રિયાની કોટી હોય તો પણ તે કામ કરનારી નહિ
થાય, જો કે ક્રિયાની કોટી કામ કરે છે પણ તે કઈ ? કે જે પરિ
ણામની કોટીના સાથે ભળેલી છે, માટે જે અર્વ ધર્મોને આદરવા
લાયક પરિણામની સુવ્રતા તેને માટે ભાવ ભેદ કદ્યો આવી રીતે
દાન શીલ, તપ, ભાવ એ ચાર પ્રકારનો ધર્મ છે, ને તેથી જ
સુખ થાય છે માટે સર્વેએ ધર્મના સ્વરૂપને વિચારવાની જરૂર છે,
તે વિચારી ચાર ભેદને આદરવામાં તત્પર થઈ, આશ્વતા સુખ મેળવો

ચારમાં છે, અને તેથી આ દશવૈકલિક આદિ ચારને મૂલ કહેવાની કલ્પના અસ્થાને છે.

વળી કેટલાકે મૂલસૂત્રપણાના ખુલાસામાં એવી કલ્પના જણાવે છે કે સાધુજીવનના મૂલરૂપ મહાવ્રતોનું નિરૂપણ આ દશવૈકલિકાદિ સૂત્રોમાં હોવાને લીધે આ ચારને મૂલસૂત્ર તરીકે ગણવામાં આવ્યાં છે.

આવા પ્રકારની આ ત્રીજી કલ્પના વિઠ્ઠલજીનોને હાસ્ત્યાસ્પદ ન થાય તોજ ખસ છે.

કેમકે સાધુજીવનના મૂલરૂપ મહાવ્રતોનું. સાધુને રક્ષણીય છ જીવનિકાયનું, અને સાધુજીવનમાં વર્જનીય પ્રમાદ અને કપાયતું સ્વરૂપ શ્રી આચારાંગઆદિ અંગ, પયત્રા, અને છેદસૂત્ર વિગેરેમાં ઘણું જ વિસ્તારથી આવેલું છે. એટલું જ નહિ પરંતુ શ્રીશર્યાલવશૂરિજીની પહેલાં સાધુ આચારની વ્યવસ્થા આચારાંગના પ્રથમ અધ્યયનથી જ થતી હતી તે સુરજીનોને સારી પેઠે ધ્યાનમાં છે જ,

ધ્યાનમાં રાખવું કે આ લખાણ વસ્તુ સ્વરૂપને સ્થાપ્યા વિના માત્ર બીજાએ જણાવેલા કથનને ખંડન કરવા રૂપે વિતંડાવાદરૂપે નથી, પરંતુ આવશ્યકાદિ ચારને મૂલસૂત્રની સંજ્ઞા કેમ આપવામાં આવી છે, તેના યથાર્થ સ્વરૂપને સમજાવવા માટે છે.

નીચે જણાવેલાં કારણો વિચારવાથી આવશ્યકાદિ સૂત્રોની આપેલી મૂલસંજ્ઞા કેમ છે તે યથાર્થપણે સમજવામાં આવશે.

મૂળસૂત્રની સાચી પરિભાષા

૧ જૈન જનતાને ખ્યાલ હશે કે આચારપ્રકલ્પાદિના અધ્યયનને માટે અને તેના ઉદ્દેશાદિદ્વારાએ યોગ્ય થવા માટે ત્રણ વર્ષ વિગેરે પર્યાયોની જરૂર ગણી છે, જ્યારે આવશ્યક વિગેરે મૂલસૂત્રો માટે કોઈ પણ પર્યાયની જરૂર ગણી નથી.

જે કે ઔપપાતિક આદિ ઉપાંગોને માટે વ્યવહારાદિ શાસ્ત્રકારોએ પર્યાયના વર્ષની સંખ્યા જણાવી નથી, પરંતુ અંગના ઉદ્દેશની

પછી જ ઉપાગનો ઉદ્દેશાદિ અને અધ્યયનાદિકનો અધિકાર હોય છે, તેથી તેને માટે પર્યાયની આવશ્યકતા તેમા પણ સ્પષ્ટ થાય છે

વળી, વ્યવહારાદિક છેદમૂત્રોની ઉદ્દેશાદિક અને અધ્યયનાદિકની યોગ્યતા પર્યાયને હિસાબે જ મળે છે એમ નથી, પરંતુ તેમા તો જણાવેલા પર્યાયવાળાને પણ અપરિણતપણું કે અતિપરિણતપણું ન હોય અને માત્ર પરિણતપણું જ હોય તો જ તે છેદમૂત્રના ઉદ્દેશાદિક અને અધ્યયનનો અધિકાર મળે છે, એટલે એમા પણ પર્યાયના વર્ષ અખ્યાની આવશ્યકતા સ્પષ્ટપણે સમજાય તેમ છે

અહિંસારણુ વિગેરે પ્રકીર્ણુંકે કે જેઓને પદ્યમા તરીકે કહેવામા આવે છે, તે કોઈ પણ પ્રકારે નિયમિત અધ્યયનક્રમમા જ રાખવામા આવેલા નથી અને તેવી તેને માટે પર્યાય કે અપર્યાય જોવાનો રહેતો નથી

આજ રીતે પીસ્તાલીશ આગમોમા શ્રીનદિમૂત્ર અને શ્રીઅનુયોગદ્વાર મૂત્રને પણ સ્થાન છે, છતાં તે બન્ને માત્ર પ્રવેગની સુગમતાને માટે જ જુદા રાખવામા આવેલા છે, વસ્તુતઃ શ્રીનદિ અને અનુયોગદ્વાર એ બન્ને દરેક સૂત્રની અતર્ગત જ છે, અને આજ કારણથી સામાન્ય જનસમૂહ શ્રીનદિમૂત્રને સૂત્ર તરીકે જોલે છે, છતાં પ્રાચીનવ્યાખ્યાકાગે તો શ્રીનદિસૂત્રને અધ્યયન તરીકે જણાવે છે, વાચકોને યાદ હશે કે અધ્યયન એ સમગ્રમૂત્ર રૂપ નથી હોતું પરંતુ સૂત્રનો અંશ જ હોય છે, એટલે નદિ અને અનુયોગને સર્વસૂત્રવ્યાપકપણાને લીધે ઉદ્દેશાદિક કે અધ્યયનમા લેતા પર્યાયની અપેક્ષા ન હોય તે સ્વાભાવિક છે

પુસ્તકારોહણની વખતે શ્રીઆચારાગ વિગેરે શાસ્ત્રોના જે લખાણો થયા છે, તેમા આવશ્યક વિગેરેની સાક્ષિઓ તથા 'જાવ જઘા' વિગેરે કહીને અતિદેશો કરવામા આવે છે, પરંતુ આવશ્યકાદિ ચાર મૂલસૂત્રોમા કોઈ પણ ઇતર સૂત્રની પરસ્પર સાક્ષી કે જાણ આદિથી અતિદેશ કરવામા આવતો નથી, માટે તે સૂત્રો અમલના

स्वप्नमां न स केचि कर्था वगर युस्तकारोहणकावमां लभायेतां होध
तेने भूतसूत्र तरीके गणुवामां आन्यां होय तो ते धर्मुं न संलवित छे.

३ श्री आवश्यकदिना उद्देशादिक थया पछी न श्री आन्या-
रांगआदिकना उद्देशादिक थध शके छे, परंतु ते सिवाय
थध शकता नथी, भाटे भूत ओटवे आदिमां उद्देशादिक अने
अध्ययनादिकने लायक ओ चार सूत्रो होवाने लीधे तेने
भूतसूत्र उहेवामां आवे.

सुजगीतार्थो भीन पणु कारणो नणुवे तो ते पणु सूत्रअ-
विशेषि होवाथी भान्य न छे.

इत्यलम्

सर्वमान्य धर्म

[परम पूज्य आचार्य महाराज श्रीमान् आनंदसागरसूरीश्वरजी
महाराज का सर्वधर्म परिषद् में मेजा हुआ वक्तव्य ।]

ध्यायामि ज्योतिरर्हन् गतनिधनमलं ज्ञानसच्छर्मयुक्तं,
मायामुक्तं प्रकृत्याभिरहितमनघं कर्मदोषैर्विहीनम् ।
शास्त्रोद्यं सर्वधर्मप्रचयमनुगतं विश्वजन्तूदरं यत्,
अव्यानां मोक्षमार्गप्रणयनरुचिरं शक्रवृन्दोपसेव्यम् ॥ १ ॥

सज्जन गण ! आप लोगों ने अखिल धर्म का रहस्य श्रवण करनेकी
प्रगालिका का जो आरम्भ किया है वह आर्य देशकी प्रजा के लिए बड़ा
ही सौभाग्य सूचक है । जो कुछ मैं इस विषय में कहूंगा वह 'सर्व धर्म' की
अनुकूलता का खयाल करके कहूंगा ' इससे इस निबन्ध में 'जैनधर्म' का
पारिभाषिक और रूढ पदार्थों का समावेश न हो उसकी त्रुटी न गिने ।

सर्व धर्म का ध्येय—आर्य प्रजा म धम क विषय म यद्यपि सेंकड़ों मतमतातर है, लेकिन हरेक धर्म का रास्ता अलग अलग होने पर भी सर्व धम का परम ध्येय अपर्याप्त की प्राप्ति ही है। इस वजह से ही सभी धम शास्त्रकारों ने यतोऽभ्युदयनि श्रेयससिद्धि यान जिससे स्वर्गादि सुख और मोक्ष हो उसको धर्म माना है। अभ्युदय धर्म का अनन्तर फल है और निःश्रेयस यान मोक्ष की प्राप्ति होना यह सर्व धम के हिमायत परस्पर फल है। नात्र के बोन म जैसे तृणादि की प्राप्ति अनन्तर फल है, लेकिन धान्य की प्राप्ति ही परस्पर फल है इसी सत्य से मोक्ष ही धर्म का प्रष्ट फल है। यह बात सर्व आस्तिकों ने मजूर की हुई है। यद्यपि निःश्रेयस यान मोक्ष मुख्य और ध्येय फल है, लेकिन धर्म म अभ्युदय की प्राप्ति ही पेश्वर होती है। इसीसे निःश्रेयस शब्द पस्तर नहि धरके अभ्युदय पद रखा गया है।

मोक्ष का रास्ता—सर्व आस्तिक धर्मशास्त्रकारों ने मोक्ष को ही धर्म का परम फल माना है, तो धर्म एक ऐसी ही वस्तु होनी चाहिए कि जो पौरुष या देर से भी मोक्ष को प्राप्त करानेवाली हो। यान धर्म का आचरण करनेवाले को उसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति करादे या भवतः में ही मोक्ष की प्राप्ति करादे ऐसा ही धर्म मोक्ष का साधन बन सकता है। यद्यपि मोक्ष के स्वरूप में मतमतातरोकी सख्या कम नहीं है तथापि सधा मोक्ष का रास्ता मिलजानपर सधा मोक्ष आपोआप ही मिल जाता है। इसी वजह से बहुत से आर्य धर्म के शास्त्रकारों ने मोक्षपदार्थ का आदि म स्फोट न करके मोक्ष के कारणभूत धर्म का ही स्थान स्थान पर स्फोट किया है जैसे जैनशास्त्रकार भगवान् उमास्वानि वाचकजी ने तत्त्वार्थसूत्र के आरम्भ में ही सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्याणि मोक्षमार्ग एसा सूत्र बना के सधा मायता, सधा मोक्ष और सुन्दर धर्म रूप मोक्ष का रास्ता द्वा दिन्वाया। न तो उस मोक्ष का स्वरूप दिन्वाया न मोक्ष का समुद्भवा ही दिन्वाया। यान मोक्ष की परम ध्येयता भी दिन्वाई नहीं। ज्ञान म भी

अपन देख सकते हैं कि नगर के रास्ते पर चलनेवाला इन्सान उस नगर का सच्चा स्वरूप भी नहीं पहिचानता हो या उलटा ही पहिचानता हो, तब भी वह सच्चे नगर को पाता ही है। इसी तरह से मोक्ष का जो रास्ता है, उसपर चलनेवाला आदमी मोक्ष को पूरी तौर से पहिचाने या नहीं भी पहिचाने तब भी वह अवश्य मोक्ष को पाता है। इसी बात को धर भी खयाल रख के मोक्ष के स्वरूप में जो मतमतांतर हैं उनका कुछ भी विवेचन करने में नहीं आयागा।

क्या स्वर्ग और मोक्ष धर्म का लक्ष्यार्थ नहीं है? — कितनेक साक्षरगण, आस्तिक जातो में धर्म के फलरूप से फरमाये हुए स्वर्ग को तथा मोक्ष को सिर्फ वाच्यार्थ में ही ले जाते हैं, और सासारिक इहमविक मुखो की सिद्धि को ही धर्म के लक्ष्यार्थ में लेते हैं; याने हिंसा, झूठ, चोरी, लोभमन, परिग्रह, गुस्सा, अभिमान, प्रपंच और लोभ को छोड़ने से शास्त्रकारों ने जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति दिखाई है, वह सिर्फ वाच्यार्थ याने शब्दों का ही अर्थ है, ऐसा मानते हैं। याने आखिर में न कोई स्वर्ग जैसी चीज है, न कोई मोक्ष जैसी चीज है, लेकिन स्वर्ग और मोक्ष शब्द आगे धरने से हिंसादिक का करना रुक जाय तो जगत में बलवान् इन्सान दुर्बल को सताने से दूर रहे, झूठ नहीं बोलके सत्य ही बोलनेवाला होने से प्रामाणिक बन जाय, किसी की कोई भी चीज बिना हक्क लेने की चाहना न करे, गरार की रक्षा अच्छी तरह से करे, सप्रहशील न बनके प्राप्त हुई लक्ष्मी का व्यय दुःखी जीवों के उद्धार के लिए करे और क्रोधादिक विकारों के अधीन बन के निर्विचार दशा या दुर्विचार दशा में न जा पड़े। यह धर्म शास्त्रकारों का मतलब है। और जिससे इहमविक किसी भी आपत्ति को वह न पाये, इतना ही नहीं लेकिन अपने कुटुम्ब और सारे ससार को, वह हिंसादिक को नहीं करनेवाला आदमी, इस तरह से परम सुखमय कर सके इसी लक्ष्यार्थ से शास्त्रकारों ने स्वर्ग मोक्ष के कारण के नाम से धर्म दिखाया है”।

यह सन कथन जो इंसान पुनर्जन्म या मवात्तरा नहीं माननेवाला है वैसे के हा मुख मे शोभा दे सकता है ।

परन्तु जो इंसान अपन को हिन्दु जाति में ही दाखल करना चाहता हो वह स्वर्ग-मोक्ष को वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों तरह से मानने में सभी नहीं हिचकायगा ।

हिन्दुजाति का मतलब ही यही है कि आत्मा को एक भव से दूसरे भव, दूसरे भव से तीसरे भव, इस तरह से घुमनेवाला ही माने । हिन्दू धातु घुमने के अर्थ में है, और घुमनेवाला ही यह आत्मा होने से शास्त्रकारोंने आत्मा को हिन्दु माना है और इस तरह से हिन्दु आत्मा को माननेवाले ही हिन्दु गिने गये हैं ।

रयाल रखने की जरूरत है कि जिस मजहब का नेता न एक ही पुनर्जन्म मान के बार बार पुनर्जन्म रूप मवात्तरा नहीं माना उन लोगों ने ही हिन्दु जाति को काफिर शब्द से पुकारा है ।

इस स्थान में सर्व धर्म का प्रचार होने से विशेष विचार न करके 'वास्तविक रीति से स्वर्ग-मोक्ष को देनेवाला धर्म है', यह बात हिन्दु जाति को सभी तरह से माय है, ऐसा समझ के धर्म का ही विषय में कुछ कहने में आयगा ।

स्वर्ग-मोक्ष सत् है धर्म उसका कारण है ।

सभी हिन्दुशास्त्र इस विषय में एक मत को धारण करते हैं कि धर्म का नतीजा स्वर्ग और मोक्ष ही है । याने कोई भी हिन्दु स्वर्ग या मोक्ष को असत् पदार्थ नहीं मानता है कि जिससे स्वर्ग और मोक्ष को सिर्फ वाच्यार्थ में रखके इल्लौकिक फल को लक्ष्यार्थ की तौर से गिनल ।

सामान्य शास्त्रीय नियम भी आप लोगों के रयाल में हैं कि वाच्यार्थ का बाध होने से ही वाच्यार्थ को छोड़ के उससे भिन्न ही लक्ष्यार्थ लेना ।

यहां तो स्वर्ग और मोक्ष ये दोनों पदार्थ अनुमान और ग्राह्य से सिद्ध हैं, इससे इधर किसी तरह से वाच्यार्थ का बाध नहीं है। ऐसा यथार्थित्वन स्वर्ग और मोक्ष का कारण धर्म ही हो सकता है।

सिवाय धर्म के यदि स्वर्ग और मोक्ष हो जाता हो तो इस जगत् में वनस्पति आदि एकेन्द्रिय वगैरह जीवों का अवयव जाति में ठहरना और भटकना होता ही नहीं। जैसे अन्न ही संख्या के आदमी पुण्य का कार्य करनेवाले और पुण्य की कारणा रखनेवाले होते हैं, वैसे ही जगत् में धन, धान्य, कुटुम्ब, शरीर आदि सब तरह का आनन्दपानेवाले लोक भी अन्न ही होते हैं। इसी नियम से समझ सकते हैं कि धर्म और पुण्यका फल ही समृद्धि और आनन्द है। और मनुष्य—जन्म में जो कुछ ज्यादा धर्म और पुण्य किया जाय उसके फलरूप आनन्द और समृद्धि भुगतने का स्थान स्वर्ग जरूर ही हेतुवाले को मानना ही होगा। पर्यन्त में जैसे ज्ञान्ता आदमी प्रसन्नता से दुनिया के बाह्य पदार्थ का संयोग नहीं होने पर भी असीम आनन्द को भुगतता है उसी तरह से सर्व अदृष्ट या कर्म से रहित हुआ स्व स्वरूप में अवस्थित हुआ आत्मा भी अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव करे उसमें कुछ भी ताजुबी नहीं है। और वैसी दशा को ही ग्राह्यकारों ने मोक्ष मनाया है। इससे मोक्ष का असम्भव मानना शास्त्रानुसारियों और युक्ति के अनुसारियों के लिए कभी लाजिम नहीं है।

धर्म का स्वरूप समझने में परीक्षा की जरूर

उपर दिखाया हुआ धर्म स्वर्ग और मोक्ष का कारण है यह बात सभी आस्तिक लोक मंजूर करते हैं। लेकिन धर्म किसको कहना इसमें ही बड़ा विवाद है।

कितनेक भद्रिक लोक तो धर्म का अलग अलग रास्ता सुनके ही धर्म के उन भेदों के नाम से ही धर्म से अलग हो जाते हैं: लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए कि रजत, सुवर्ण, हीरा, मणि, मोती, पन्ना, वगैरह

जगतभर की जो जो किमती चीजें गिना जाती हैं व सभी परीक्षा की दरकार रखती है, क्योंकि बिना परीक्षा किए को, भा इंसान इन चीजों को नहा ले सकता। तंत्र धर्म जैसी चीज जो इस जिंदगी को सुखमय बनाने के साथ आइदा जिन्दगी का मनोहरता करने के साथ शाश्वत ज्ञान और आनन्दमय ऐसे अमर्याद पद को देनेवाला होने से अनमोल है वह परिश्रम और परीक्षा किए बिना कैसे सच्ची तरह से पहिचान सकते और पा सकते हैं।

सुन महाशय को इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि जगत में जिस चीज से जो चीज मिल जाती है उस चीज से वह चीज कम किमती वाली ही होती है। इसी तरह ग्यान, पान, शरीर, इन्द्रियाँ, वाचा, विचार, कुटुम्ब, धन, धार्य, वगैरह सभी चीजें धर्म याने पुण्य से ही मिलती हैं। इससे स्पष्ट ही कहना चाहिए कि धर्म यह अमोल चीज है। इस वास्तव उसकी परीक्षा अवश्य होनी ही चाहिए।

रखाल करने की जरूरत है कि तरकारी^१ छन में गड़गड़ हो जाय तो आधे आने की नुकसानी होय, रुपड़ा खरीदने में अकल का उपयोग नहीं करे तो दो चार आने का हरजा होवे, चादी के गहने में दो चार रुपयों का हरजा होवे, सोने के गहने में पचास पचास का हरजा होवे, हीरा मोती के खरीदने में हजार दो हजार का घाटा होवे लेकिन परीक्षा किये बिना धर्म के लेने में तो इस जिंदगी और आइदा जिन्दगी की बरबादी होने के साथ ससारचक्र में जीव का भटकना ही हो जाय। इससे धर्म की सही परीक्षा करने की जरूरत है। परीक्षा करके ही लिया हुआ धर्म बहुत करके सचा मिल सकता है।

धर्म की परीक्षा — जगत में जिस पदार्थ को अपन देखते हैं उसको परीक्षा अपन कौरन कर सकते हैं, क्योंकि जगत के बाह्य पदार्थों की परीक्षा उनके स्पर्श, रस, उर्ण^२ गंध, सस्थान^३ आकृति वगैरह से हो सकती है, लेकिन यह धर्म ऐसी चीज है कि जिसकी परीक्षा स्पर्श वगैरह

से कभी नहीं हो सकती। इससे ही धर्म के विषय में ज्यादा मतभेदों का भी है और परीक्षा करना मुश्किल भी है। स्पर्शादिक से जिस वस्तु की परीक्षा हो जाती है उसमें विवाद का स्थान ही नहीं रहता। जैसे मृदु और कर्कश स्पर्श, मीठा और तीखा रस, सुगंध और दुर्गंध, सुरूप और कुरूप वगैरह में किसी तरह से किसी का भी विवाद होता ही नहीं; लेकिन धर्म ही ऐसी चीज है जो न तो व्यवहार का विषय है और न तो स्पर्शादि से परीक्षा करने के लायक है। इतना होने पर भी धर्म की परीक्षा किसी तरह से नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है। जैसे आत्मा, बुद्धि आदि पदार्थ व्यवहार और स्पर्शादि का विषय नहीं हैं तब भी उन आत्मादिक पदार्थों को अकलमंद आदमी अनुमान से पहिचान सकता है उसी तरह धर्म की परीक्षा भी अकलमंद आदमी अनुमान से पहिचान सकता है उसी तरह धर्म की परीक्षा भी अकलमंद आदमी दिमाग से कर सकता है।

व्यापक धर्म की स्थिति:— जगत के सभी अकलमंद आदमियों को इस बात का तो पूरा निश्चय ही है कि किसी को भी सताना, झूठ बोलना, किसी की चीज को छीन लेना, औरत पर खराब निगाह करना और सभी तरह से सग्रहशील बनना, ये सब कार्य बुरे माने गये हैं। याने इन सताना आदि कार्यों को रोकने से ही धर्म हो इस बात में कोई भी आदमी उजर नहीं कर सकता। लेकिन समझदार मनुष्य वर्तन की जितनी कीमत करे उससे ज्यादा कीमत अच्छे विचार की करते हैं।

इसीसे ही महर्षि फरमाते हैं कि हरेक धार्मिक आदमी को चाहिए कि अपने वर्तन को सुधारने के साथ साथ विचारशीलता को भी उन्नत बनावे। सामान्य रूप से सभी मनुष्य उन्नत-विचार की ही चाहना करते हैं, लेकिन कितनेक मनुष्यों को उन्नत विचार किसको कहना उसका भी खयाल नहीं होता है। और कितनेक आदमी खयाल होने पर भी उन्नत विचार का परिशीलन करने में ही मंद रहते हैं। लेकिन यह बात निश्चित है कि

जिस आदमी को उन्नत विचार का रयाल होगा वही उन्नत विचार का परिशीलन कर सकगा। इससे धर्म का असली स्वरूप जो विचार का औन्नय है उस पर गौर करने की जरूरत है।

विचार औन्नत्य के भेद — आदमी को धर्म में प्रवृत्त होने के साथ विचार का औन्नय आवश्यक है यह बात सभी दर्शनवालों को मजूर करना ही होगा किसी दर्शनवाले ने यह नहीं कहा है कि विचारकी अपमत्ता के साथ धर्म के अनुष्ठान धर्मरूप में गिने जाय। चाहे तो किसी को दान देने, सद्वर्तन रखने, अनेक तरह की तपस्या करके कष्ट उठावें, या ससार की माया से दूर होने का चित करें। लेकिन जब तक विचार का औन्नय न हो तब तक उन दानादिक को कोई भी दर्शनवाला धर्म नहीं मान सकता है।

यह बात भी रयाल करने के योग्य है कि जैसे दानादिक का प्रवृत्ति करने पर भी विचार का औन्नय नहीं होवे तब सधा धर्म नहीं हो सकता है, उसी तरह से विचार का औन्नय होने पर अवश्य दानादिक की प्रवृत्ति न भी हो, तब भी विचार औन्नय को धारण करनेवाला अवश्य ही धर्मवाला होता है। यदि ऐसा नहीं मानने में आवे तो फिर भी वह आदमी निर्धन हो गया तो उस जन्म में या अगले जन्म में उसको दानादि धर्म होने का सम्भव ही नहीं है। ऐसा मानने से नतीजा यह आ गया कि निर्धन को दानादि नहीं होने से (सर्वथा) स्वतः धर्म नहीं होगा, और धनवान के धन का दुरुपयोग और अनुपयोग ज्यादा होने से धर्म का सम्भव बहुत कम होगा। इससे आदिस्ते आदिस्ते धर्म का अभाव ही हो जायगा।

इन बातों का विचार करने से सज्जनगण महज ही समझ सकेंगे कि धर्म की असली जड़ विचार का औन्नत्य है। इस विचार औन्नय को चार भाग में अपन विभक्त कर सकेंगे —

१ जगत् भरके सब जगत् चाहें तो स्थावर हो चाहे तो चल हों, चाहे तो समस्तदाय हों, चाहे तो त्रिन समस्तदाय हों, स्वदेशी हों, या विदेशी

યા દુઃખ કે કારણ મેં હી મસ્ત હો જાય । વૈસે પ્રસંગ મેં કિસી તરહ સે
 મી ઉસ હિત કરનેવાલે આદમી કો ઉસ જન્તુ પર દ્વેષ નહીં કરના, લેકિન
 કર્મ ઓર ઉનકે ફલો કો સોચકે ઉદાસીન વૃત્તિ મેં રહના ।

યહ વિચાર-ઔન્નત્ય કા ચૌથા મેદ હૈ ।

ઉપસંહાર:— ઇન ચારો હી તરહ સે વિચાર કે ઔન્નત્ય કો ધારણ
 કરનેવાલા પ્રાણી ધર્મનિષ્ઠ યા ધર્મપરાયણ હો સકતા હૈ । ઇસસે હરેક
 આદમી કો દાનાદિ ધર્મપરાયણતા ગ્રહણ કરને કે સાથ ઇસ વિચાર-
 ઔન્નત્ય કો ધારણ કરના ચાહિયે ।

આપ સજ્જન ગણ કા વ્યાદહ સમય ન લેકે મેરે વક્તવ્ય કો સમાપ્ત
 કરતે હુયે ઇતના હી કહુંગા કિ સચ્ચિદાનન્દ આત્મા કો ઓજને કે લિયે
 કટિવદ્ધ હોનેવાલે સજ્જનો કો ઉપર્યુક્ત મૈત્રીઆદિ ચાર તરહકે વિચાર ઔન્ન-
 ત્ય કે માર્ગ મેં આના હી ચાહિયે ।

પ ર મ પ વિ ત્ર પ ર મે ષ્ઠિ પ દો નો
 અ નુ ક મ

જગતમાં ગણિતના હિસાબે સંખ્યા એક સરખી હોય છતાં
 તેના અનુક્રમ ઉપર જ ગણિતનો આધાર રહે છે. શરૂઆતમાં જેમ
 બાર અને એકવીશમાં બન્ને એક એક સરખા છતાં જો અનુક્રમમાં
 ફેર પડે છે તો નવનો ફરક પડી જાય છે. યાવત્ સોની અદરની
 સંખ્યામાં ઓગણીશ અને એકાદુની સંખ્યાના આંકડા સરખા
 છતાં સંખ્યામાં કેવો મોટો ફરક પડે છે ? એ હકીકત કોઈ પણ
 સુસતી જાણુ બહાર નથી. એવી રીતે ૧૯૯ અને ૯૯૧, ૧૯૯૯
 અને ૯૧૯૯ વગેરેની સંખ્યામાં પણ અનુક્રમ જાળવવામાં અને
 નહિ જાળવવામાં કેટલો બધો ફેર પડે છે તે સહેજ સમજી શકાય
 તેમ છે.

આવી રીતે અકમા જેમ અનુક્રમની નિયમિતતા છે તેવી રીતે પરમપવિત્ર પત્રપરમેષ્ઠિમા પણ અનુક્રમની નિયમિતતા અનાવશ્યક નથી પણ અત્યંત ઉપયોગી છે

જો કે અનાનુપૂર્વામા ક્રમની અનિયમિતતા થાય છે પણ જો ક્રમનું નિયમિતપણું ન હોય તો પૂર્વાનુપૂર્વી અને પશ્ચાત્તુપૂર્વી બંને જ નહિ અને જો પૂર્વાનુપૂર્વી અને પશ્ચાત્તુપૂર્વી ન બને તો પછી અનાનુપૂર્વી હોય જ ક્યાથી ? ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે શાસ્ત્રકારમહારાજાઓ જ્યાં પૂર્વાનુપૂર્વી હોય ત્યાં જ પશ્ચાત્તુપૂર્વી પણ માને છે અને જ્યાં પૂર્વાનુપૂર્વી અને પશ્ચાત્તુપૂર્વી હોય ત્યાં જ અનાનુપૂર્વીની હયાતી માને છે જ્યાં અનાનુપૂર્વી હોય ત્યાં પૂર્વાનુપૂર્વી અને પશ્ચાત્તુપૂર્વી હોવી જ જોઈએ અને પૂર્વાનુપૂર્વી તથા પશ્ચાત્તુપૂર્વી ન હોય તેને શાસ્ત્રકારો અનાનુપૂર્વી કહેતા નથી પણ અવક્તવ્ય જ કહે છે એ ઉપરથી અપ્પ થયું છે કે પત્રપરમેષ્ઠિને અનાનુપૂર્વીથી ગણાય છે, છતાં તેમા આધારરૂપ તો પૂર્વાનુપૂર્વી જ છે અને પૂર્વાનુપૂર્વી ત્યાં જ હોય કે જ્યાં અનુક્રમનું નિયમિતપણું હોય

જૈનજનતામાં પાત્ર પરમેષ્ઠિનો ક્રમ જાહેર જ છે પરંતુ તે અરિહંત સિદ્ધ આચાર્ય ઉપાધ્યાય અને સાધુને નમસ્કારનો જે ક્રમ છે તે જેવો મોક્ષમાર્ગની માધ્યતાને અંગે ઉપયોગી છે તેવો જ આગલ આગલપદોમા પાછલ પાછવના પદોની અનુવૃત્તિ માટે પણ ઉપયોગી છે

અરિહંતમહારાજા મોક્ષમાર્ગના ઉત્પાદક છે તેથી મોક્ષના અર્થાં જીવોને આંધમા નમસ્કાર કરવા યોગ્ય હોય તેમા આશ્ચર્ય નથી જદિ સમૃદ્ધિ અને કુટુંબકગીલા જગતમા દૃષ્ટપદાર્થો છે, પણ પ્રથમ નબરે તે જદિ સમૃદ્ધિ આદિને અર્પણ કરનાર દેવ આદિની આરાધના થાય છે, એવી રીતે મોક્ષમાર્ગ અને મોક્ષની ઇષ્ટના છતાં ભગવાન અરિહંતની મૌ પ્રથમ આરાધના થાય એ સ્વાભાવિક છે

આ કારણથી મિદ્ધમહારાજા જો કે સર્વ શુભે મ પૂર્ણ છે, છતાં તે મિદ્ધોનો જીવ પણ અરિહંત ભગવાનો છે, અરિહંત ભગ

વાને નિરૂપણ કરેલા મોક્ષમાર્ગને આધારે જ સિદ્ધોને સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થઈ છે, માટે સિદ્ધલગ્નવાનને અરિહંત મહારાજશ્રી પછી પંચપરમેષ્ઠિમાં દાખલ કરેલા છે.

એ અરિહંત અને સિદ્ધમહારાજ શિવાયના આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુમહાત્માઓનો કેમ પાછલ અને કેમ સ્મર આવે તેમાં આશ્ચર્ય નથી.

લગ્નવંત અરિહંત મહારાજે દેખાડેલા મોક્ષમાર્ગના નાયક તરીકે આચાર્ય મહારાજ પંચાચાર દેખાડનારા છે. લગ્નવાન્ જિનેશ્વરોના કથન શિવાય સ્વતંત્ર રીતે આચાર્યો બોલે નહિ અને જો કોઈ પણ લગ્નવાન્ જિનેશ્વરમહારાજના વચનને અનુસર્યા શિવાય કે વિરૂદ્ધ પણે બોલે તો તેને જૈનશાસનને માનનારાઓ અધમ પુરૂષ તરીકે જ માને.

એમ શંકા ન કરવી કે આચાર્ય લગ્નવાનનું કાર્ય તો અર્થ કહેવાનું જ છે અને અહીં આચારના દેશક કેમ કહ્યા? એવી શંકા નહીં કરવાનું કારણ કે આચાર્ય લગ્નવંતો અર્થ થકી તીર્થંકર મહારાજે અને સૂત્ર થકી ગણધર મહારાજે દ્રમ્યાવેલ પ્રવચનના અર્થોનું કથન કરે, પણ તે કથનમાં આચાર્ય લગ્નવંતનું ધ્યેય જ્ઞાનાચારઆદિક પાંચ આચારોની પ્રવૃત્તિનું જ હોય.

આ વાતને ખરોખર સમજવાથી એ પણ સ્પષ્ટ સમજાશે કે આચાર્ય મહારાજાઓ સામાન્ય રીતે દરેક સૂત્રના ઉદ્દેશ અને સમુદ્દેશ અને અનુજ્ઞા થયા પછી જ અનુયોગરૂપ અર્થને કેમ આપે છે. તથા પ્રવચનને અંગીકાર પછી મહાવ્રતોનું ઉપસ્થાપન થયા છતાં પણ આચાર પ્રકલ્પઆદિ માટે કેમ પર્યાયો જોવા પડે છે? તેનો ખુલાસો સ્પષ્ટ થશે, વળી બૃહત્કલ્પઆદિ છેદગ્રન્થોને વંચાવવામાં તો શું? પણ સંભળાવવામાં પણ પરિણામકપણું જોવાની કેમ જરૂર પડે છે? તેમાં શું કારણ છે? એ સમજાશે.

કારણ કે આચાર્ય મહારાજ અનુયોગ એટલે અર્થની જે વ્યા-

ખ્યા કરે છે તે જ્ઞાનાત્મિક પચાચારના ઉદ્દેશથી કરે છે એ કે શ્રી ઉપાધ્યાયજી મહારાજ સૂત્રોની વાચના આપે છે તે પણ પાત્ર અને પ્રાપ્તને જ આપે છે, અને સૂત્રનું દાન પણ પચાચારને ઉદ્દેશીને જ હોય છે પણ અન્યાખ્યાત એવું સૂત્ર મુતેવા મનુષ્ય જેવું ગણેલું હોવાથી તે સૂત્રમાત્રના દાનથી આચારોનું પ્રકાશન ન માન્યું

આચાર્ય અને ઉપાધ્યાય મહારાજ પ્રવક્તા અને ઉપસ્થાપના કરે ત્યારે તે નીક્ષિત થયેલાને મહાયકારી વર્ગની જરૂર પડે તેા તેથી મોક્ષમાર્ગમા પ્રવર્તનારા સભ્ય જીવોને મહાય કરનારો સાધુ વર્ગ પથપરમેષ્ઠિમા છેલ્લે પદે ગણવામા આવ્યો છે

આ ઉપરથી એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે સાધુ મહાત્માઓ મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે સમ્યક્દર્શનાદિનું પાલન કરે તે યોગ્ય જ છે, પણ શ્રી જૈનશાસનમા સાધુઓની નમનીયતાનું સ્થાન એ મોક્ષ માર્ગની મદદ કરવાથી જ છે એ અવશ્ય ધ્યાન રાખવા જેવું છે

પરમેશ્વર એટલે ?

આત્મા જેવી ચીજ ઓળખાવનાર એ હોઈ જગતમા હોય તેા દ્રક્ષત પરમેશ્વર,

આત્મા એ સ્પર્શ રસ ગંધ રૂપ અને શબ્દ વિનાનો હોઈ તેનું સૌ પ્રથમ જ્ઞાન ધરાવનાર પરમેશ્વર

આત્મા જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર સ્વરૂપ છે એમ જોનાર અને સમજાવનાર પરમેશ્વર

આત્મામા સ્વાભાવિક અનાયાધ મુખ છે એવું આદ્ય જાણનાર અને જણાવનાર પરમેશ્વર

આત્માને આવરતે તેના શુભોનો પ્રકાશ રાખનાર એવી ચીજને શોકખી જોનાર પરમેશ્વર

તે આત્માના ગુણનાં આવરણો જેનાથી ઉત્પન્ન થાય, જેનાથી વધે, જેનાથી અનુબંધવાળાં થાય, તે બધું જોનાર પરમેશ્વર.

આત્માના આવરણોનું રોકાણ કેમ થાય તે રોકાણ ટકે છે કેમ? અને પરપર ફેલતે આપે છે કેમ? એ જાણનાર પરમેશ્વર.

આત્માના આવરણોને ટાળવા માટે કયા સાધનોની જરૂર છે? તે જાણનાર પરમેશ્વર.

આવરણોને ટાળનાર અને રોકનાર એવો આખો વર્ગ ઉભો કરી આવરણોને રોકવાનો પ્રવાહ ઉભો કરનાર પરમેશ્વર.

આવરણોને રોકનાર અને ટાળનાર વર્ગના સાધનોની સામગ્રી ગોઠવનાર અને ખીલવનાર પરમેશ્વર.

જીવ અજીવ પુણ્ય પાપ આશ્રવ સંવર નિર્જરા બંધ અને મોક્ષ એ તત્ત્વોને જણાવનાર શાસન સ્થાપનાર પરમેશ્વર.

જીવ અજીવના ભેદો પૃથ્વી પહાડ પાણી વાયુ વનસ્પતિ દેવ મનુષ્ય નારક અને દેવ એ બધા કેમ કેમ કયા કયા કર્મોથી ઉત્પન્ન થાય છે? એ બધું જણાવનાર પરમેશ્વર.

અજ્ઞાનઅંધકારથી વ્યાપ્ત જગતમાં જ્ઞાનઉદ્યોત કરનાર પરમેશ્વર.

મોહમદિરાથી મત્ત થયેલ જગતમાં મદિરાના છાકને મટાડનાર આદ્યપુરુષ તે પરમેશ્વર.

કર્મની કઠિન કારમી જીલમગારીને જાણીને જીવાત્માને શિવાત્મા બનાવનાર પરમપુરુષ પરમેશ્વર.

આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણરૂપ રત્નના અખૂટ ખજાનાને નહિ પામવા દેનાર કર્મકંટકોને બાળીને ભસ્મ કરવા તપ તપનાર પરમેશ્વર.

દીવાથી અનેક દીવા પ્રગટે તેમ ઉદ્ધૃત એવા પોતાના આત્માથી અનેક આત્માઓનો ઉદ્ધાર કરનાર પરમેશ્વર.

જેના ત્રણ જ પદથી લાગ્યશાળી પુરુષો સકલ શાસ્ત્રોને રચવાની શક્તિ મેળવે છે તે પરમેશ્વર.

જેના ગર્ભ જન્મ દીક્ષા કૈવલ્ય અને નિર્વાણની વખતે સચરાચર જગત્ નારકી સુધા પણ આનંદ પામે છે તે પરમેશ્વર

જેના જન્મ આદિ વખતે ત્રણે ભુવનમાં ઉદ્યોત થાય છે તે પરમેશ્વર

જેના મરણ વખતે આખા જગતમાં અધારૂ થાય છે તે પરમેશ્વર.

જેની માતા ચંદ્ર ગજવૃષભાદિ સ્વપ્નો ગર્ભ વખતે દેખે છે તે પરમેશ્વર.

દુ લ્લાના સાધુતા સદે । ૬૧ ।

હુ ખોતું સહન કરવું તેમાં જ સાધુતા-સત્જનતા છે (૬૧)

ધર્મે ધૈર્ય મહાફલમ્ । ૬૫ ।

ધર્મમાં ધૈર્ય રાખવું તે મહાફલવાળું થાય છે (૬૫)

તીવ્રે અસાતે ન હિ વિચ્છિદિષ્ટમ્ । ૮૦ ।

ત્યારે તીવ્ર અસાતા ઉદયમાં આવે છે, ત્યારે કોઈ પણ વસ્તુ ધંધ લાગતી નથી (૮૦)

પાપે પ્રવળે વિપયે વિપર્યયઃ । ૮૧ ।

પ્રચંડ પાપ ઉદયમાં આવે છે તે શબ્દાદિ વિષયો પણ ઉલટા થઈ જાય છે (૮૧)

(પૂ આગમોદ્ધારકશ્રી જ્ઞાન સુવાચ્ય સંપ્રદાયમાંથી)

પૂઠ આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવશ્રી વિરચિત-

વીતરાગ પ્રભુના ગુણોને વર્ણવતું સાધારણ જિનસ્તવન

(રાગ-ઝેર ગયા ને વેર ગયાં વળી કાળા ડેર ગયા કરનાર)

નમો નમો એ દેવ જિનેશ્વર ભવિજનને ભવ તારણહાર. એ આંકણી.

કાલ અનાદિ ભવમાં ભટક્યો નવી મળિયો એ દેવ જિનેશ;
પુદ્ગલભાવ રમણતા કરતો અથડાયો લઈ નાના વેશ-
વાનર જાતિ વળી મદિરાના પાન થકી હોય જિમ મસ્તાન;
ઇન્દ્રિય રસ રાગ્યો આ જતું ઉપદેશક પણ પુદ્ગલ ભાન. નમો ૧

પર વનિતા નિજ લલના વિષયે માગ્યો જે મોહે સુર મૂઠ;
પુદ્ગલભાવ પરાયણ થઈને રાગ રોષ ભરિયો અતિગૂઢ
પરના પ્રાણ વિનાશન હેતે ધરતા નિજ હૃદયે હથિયાર;
જપ માલા વળી જોધ અભાવે અંડસય સંજ્યાના એ ધાર નમો ૨

મોહ સકળનો નાશ કરીને આત્મ ભાવ રમણ લહી પૂર્ણ;
આતમરૂપ લહી જે કેવળ લોકલોક વિલોકી તૂર્ણ
જન્મ જરા મરણે રૂલતો આ અશરણ જગને દેખી ભાણ;
નિજ પર ભાવ પ્રગટ સવિ કરતો ભાળે તત્ત્વમયી ગિર જાણ. નમો ૩

વર્તન શુદ્ધિ તણાં ભંડારી કેવળનાણુ તણા એ સ્થાન;
જાણી વાણી સુધારસ પીને ભવિજન લાલે નિજ નિત ભાન
વચન ક્ષમા ને વચન ક્રિયા વળી યોગશાસ્ત્રનો ધરતો જાણ;
ધર્મક્ષમા નિસંગક્રિયાથી સમરથ યોગ ધરે ગુણ ખાણ. નમો ૪

ગુણમય પરમ ગુરુની આણી આરાધે તરીએ સંસાર;
આલંબન આગમનું તજતો ભવ ભવ ભટકે જીવ ગમાર
અહનિશ જિનઆણા આરાધી અવિરત પણ લેશે ભવપાર;
આણા વિણ અધ સત્તર ત્યજતો, ન લહે નિજ આનન્દ લગાર. નમો ૫

આ પુસ્તક શ્રી આગમોદ્ધારક ગ્રંથમાળા, કપડવજ માટે
શ્રી વસંત પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ-ઘીકાટા રોડ, અમદાવાદે છાપ્યું

જગવત્સલ શ્રીતીર્થંકર પ્રભુને

સર્વહિતકર ઉપદેશ

“અતિથિ મે માયા ઉવવાદ્ય જાતિથિ મે માયા ઉવવાદ્ય”

—શ્રી આચારાગ સુત્ર

ભાવાર્થ “મહારો આત્મા (પર્યાયાર્થિનયથી) ઔપ-
પાતિક (પરભવથી આવીને ઉપજનારો) છે મહારો આત્મા
દ્રવ્યાર્થિકનયથી) ઔપપાતિક નથી”

આ ઉપદેશમા અસ્તિતા અને માસ્તિતા બંને પરસ્પર વિરૂદ્ધ
ખાતા ધર્મો એક જ આત્મામા છે, એમ જણાવી અર્થથી વિરૂદ્ધ
નમેનો મદ્ભાવ પ્રથમ ભાગથી સૂચવ્યા છતાં શબ્દથી સ્પષ્ટ વિરૂદ્ધ
તાવ સૂચવે છે

અન્યથા ‘મારો આત્મા ઔપપાતિક છે’ એમ માનનારો મનુષ્ય
‘મહારો આત્મા ઔપપાતિક નથી’ એમ કેમ માની શકે ? અને
જો વિરોધને માનનારો આત્માને જ જ્ઞાનસંજ્ઞાવાળો માનવો તથા

આયું વિરોધવાળું નહિ માનનારાને જ્ઞાનસંજા વગરનો માનવો એ કથન શું કર્યું, જ કર્યું અને અન્યથાકર્યું જેવું સામર્થ્ય મધુધર-મહારાજનું જણાવે છે !

અરેખર આ વાત સૂક્ષ્મ વિચાર માંગે છે.

પણ આ શાબ્દિક વિરોધનો પરિહાર ઘણો સહેલો હોઈ તે પરિહાર ઘણા પારમાર્થિક માર્ગને મોકળો કરે છે.

પ્રથમ અસ્તિ સાધેનો ઔપપાત્તિક શબ્દ આત્માની જન્મયુક્ત-દશાને જણાવે છે જ્યારે નાસ્તિ સાધેનો ઔપપાત્તિક શબ્દ અમૂલી વસ્તુની ઉત્પત્તિરૂપ ઔપપાત્તિકતાને અંગે વપરાયેલ છે.

અર્થાત્ મારો આત્મા નવો ઉત્પન્ન થનારો નથી, કેમકે શાશ્વત છે. પણ નવા નવા ભવોમા નવા નવા કર્મો કરવાથી નવા નવા જન્મોને મારો આત્મા ધારણ કરે છે.

આવીરીતે કથંચિત્ ઉત્પત્તિની અસ્તિતા અને કથંચિત્ ઉત્પત્તિની નાસ્તિતાને મારો આત્મા ધારણ કરે છે એમ માનનારો જ કથંચિત્ નિત્યાનિત્ય, સદસદ્ અને લિન્નાલિન્ન સ્વરૂપવાળા આત્માને માનનારો હોઈ સમ્યક્ત્વવાળો કહી શકાય, અને તે આત્માના જન્મોને ટાળવા માટે આત્માના સ્વરૂપભૂત વિરતિ અને નિષ્ક્રિયા ધર્મમાં વર્તવા તૈયાર થાય, યાવત્ જન્મના આંટા ન મટે ત્યાં સુધી અન્યાહુતપણે આત્મદશાને લક્ષ્યમાં રાખનારો બને.

આ ઉપદેશથી પૃથક્-પૃથક્ પરસ્પર સ્વરૂપ-લિન્ન એવા સાત અને અનુલવ અથવા હેયોપાદેયની દૃષ્ટિથી ઉપયોગી એવા નવ તત્ત્વોને જણાવનાર અને જાણનારાઓએ તેમ જ મનાવનાર તથા માનનારાઓએ શરૂમાં જ્ઞાન અને તેના અનંતરફલ તરીકે તેમજ બંનેના ફલ તરીકે તથા પરમ ફલ તરીકે મોક્ષનું ધ્યેય સિદ્ધ કરવા માટે આત્માનું જ્ઞાન મેળવવાની આવશ્યકતા છે, એમ સ્પષ્ટ કર્યું છે.

આ ઉપદેશશ્રી એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે આત્માના અવ્યાગ્રાધ સ્વરૂપને સમજનારે સર્વ આશ્રવના મૂલસ્થાનરૂપ જન્મ દેનારા

એટલે સાપરાધિકના આશ્રવથી પ્રથમ આવચેત થવાની જરૂર છે

આ ઉપદેશ એ પણ સ્પષ્ટ કરે છે કે જેઓ ચોતાના આત્માને જન્મની જ જીરમાં જકડાયેલો ગણી તે જ જીરને તોડી નાખવા માટે જીવનને અપવાવવા તૈયાર થાય તેજ અરેખર જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યવાળો છે

અર્થાત્ જે મનુષ્ય આત્માનું નિત્યાનિત્યત્વ વિગેરે સમજે કે માને નહિ, અને જન્માદિને ટાળવાની ખુદિથી વૈરાગ્યને વરે નહિ તે જીવો દુ અગર્ભિત કે મોહગર્ભિત વૈરાગ્યમાં જ જકડાયા છે

આવી રીતે અનેક પ્રકારે, અનેક અપેક્ષાએ નિયાર કરનારાઓ સ્પષ્ટપણે સમજી શકશે કે ગમ-નગ અને ભગના ભેદોથી થતી સૂત્રની અનન્તાર્થતા શબ્દ-જીવોને હિત કરનારી થાય છે

આ રીતે આ ઉપદેશ સર્વ જાતના જીવોને હિત-કલ્યાણની સાધનાની પ્રાથમિક ભૂમિકાને સૂચવનાર છે તેથી કથ્યાણકામી-સુમુક્ષુ ઓએ આ ઉપદેશનું રહસ્ય યોગ્ય રીતે સમજવું જરૂરી છે

અણુસોમો સંસારો

પદિસોમો તસ્સ ઉત્તારો

ઇન્દ્રિયો-વિષયોને અનુકૂળ રહેવું તે મસાર-

તેને કળજે કરી પ્રતિકૂળ ચાલવું તે તેમાંથી
ધૂવાનો ઉપાય છે

—શ્રી દશવૈં સુત્ર

પૂ. આ ગ મો ધ્ધાર ક શ્રી ની

સંગળવાણી

- * અનેક લવ વિના અરિહંતપણું સાંપડતું નથી.
- * જૈનશાસનનો સિદ્ધાન્ત જ એ છે કે ઉદયને કાપવો. જ્યાં ન કપાય તેવો ઉદય હોય તો ત્યાં સમભાવે સહન કરવાની વાત સાચી ?
- * જૈનેતરનું ધ્યેય પરમેશ્વર કે શુદ્ધની પ્રસન્નતા-રાજીયા વગેરેનું છે, તેમ જૈનનું ધ્યેય તે નથી.
- * આત્માની પોતાની ઋદ્ધિ-સમૃદ્ધિમાં લેશ પણ ન્યૂનતા ન હોય, પોતાનું સામર્થ્ય ફેરવવામાં કોઈ પણ આડે ન આવે તો તે સ્થિતિમાં આત્મા આખાદ ગણાય.
- * આત્માની આઝાદી તથા આખાદી માટે દુનિયાને જૈનધર્મ પરમ આવશ્યક છે.
- * જૈન ધર્મની દરેક ક્રિયા મોક્ષ માટે જ છે.
- * એકસરખી બે ઘડી બે આત્મા તન્મય બને તો બેડો પાર થઈ જાય.
- * મોક્ષ મેળવવા માટે બે ઘડીની તન્મયતા પર્યાપ્ત છે.
- * વડીલોના ઉપાલંભાદિ આનંદપૂર્વક સહન કરવા એ જ સજ્જનોનું-ઉત્તમ પુરૂષોનું કામ છે.
- * જૈન દર્શનમાં મોક્ષ વિના બીજું ધ્યેય જ નથી. જન્મ અને કર્મની પરંપરા તોડવી-મોક્ષ મેળવવો એ જ ધ્યેય.

હયાનો ઝંકાર

[આગમમર્મજ્ઞ આગમવાચનાદાતા આગમસમ્રાટ્ ધ્યાનસ્થ સ્વર્ગત પૂ. આ. શ્રી આનંદસાગરમૂર્તીશ્વર ભગવતે શાસનના અનેકવિધ ભગીરથ કાર્યો અને શ્રુતોપાસનાની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓના ભારણ વચ્ચે પણ સમયે સમયે બાળજીનો ઉપયોગી શૈલિથી ખૂબ જ માર્મિક છતાં સુદર-પ્રાસાદિક પદ્ધતિએ નાની મોટી રચનાઓ, અને નાના મોટા મેથોનુ સર્જન કર્યું છે]

જીવનતીપને યુગ્મી નાખવા તૈયાર થયેની વિગમ રાગશ્યામા પણ પોઢેલા પૂજ્ય આગમોદ્ધારકશ્રીએ હબરો સ્લોક પ્રમાણ સાહિત્યનું સર્જન કર્યું છે]

તેમાથી ચુગી ને ચતુર્વિંધ શ્રીસઘને સ્વાધ્યાય ચિંતન-મનનમા ઉપયોગી થાય તેની મામત્રીનો રસધાળ આ વિભાગમા રજુ કરવાની મગગ ભાવના છે સં]

ધ્યાનસ્થ-સ્વર્ગત પૂજ્ય આગમોદ્ધારક આચાર્ય દેવ આગમસમ્રાટ્
શ્રી આનંદસાગરમૂર્તીશ્વરજી રચિત
માર્મિક પદ્યરચનાઓ

પરમાત્માનો આદર્શ ઉપકાર
(રાગ-હરિગીત)

ભવિકા ભલે ભગવતને જે તારતા ભવસિધુથી (આકર્ષી) નહિ આત્મજ્ઞાન રમે ચઢ્યો મિથ્યાત્વમોહે રાચ્યો,
મને વાચા કાચ મળ્યો ઈદ્રિય રમ રાચ્યો

ગધ રૂપ રસે સ્પર્શે શબ્દ ગુણમાં ગાજિયો;
 સ્વપર ભાન ન સ્વપ્નમાં હતું દેવલ લોહે રાજિઓ. ભવિકાં ૧
 દેહ દારા બાલકોને, પિતા કાકા બ્રાતમાં;
 માત સાસુ સસરાને મૂઠ માસી ભતમાં.
 મેલવ્યા એ મહેલવાના નથી સાથ ભવાંતરે,
 ભગવતની જે રત્નરાશિ તે સદા રહે અંતરે. ભવિકાં ૨
 શૈશવે નહિ ભાન છે વસુ વૃંદનું નિમ લેશથી;
 બાલકોને શાન નહિ હત ? આખરૂના કલેશથી.
 પુદ્ગલાન દે રમતા લહે નહિ નિજ-ભાવને;
 જિનરાજ-વચન વિવેક પામી લહો નિજપર ભાવને. ભવિકાં ૩
 ભાવથી વ્રત-તત્ત્વને સમજો ભવિ ? નિજ ભાવમાં;
 હિંસાદિ ભાવ વિચિત્રતા છે કઠિન કર્મ સ્વભાવમાં.
 ક્રોધાદિ કશ્મલ-ભાવના નિજ કર્મની છે કાલિમા;
 સાધુ-ધર્મ જ લઈ હણે રહી આત્મગુણની આલિમા. ભવિકાં ૪
 સકલ ગુણની શ્રેણિને જો ઇહો આત્મ-નિવાસમાં;
 સકલ ગુણથી પૂર્ણ પ્રભુને ધરો તો નિજ-ભાસમાં.
 ગુણવંત શરણે પામિયે ગુણ શ્રેણિને ગુણ ચિત્તથી;
 ભવિકા ! સદા તદ્રૂપ રહીને ભલે યોગ પવિત્રથી. ભવિકાં ૫
 જિનરાજ આણુ અભ્યાસ કરતાં દહો કર્મની કાલિમા;
 પ્રગટ વધતો આત્મા લહે સઘ ગુણની શાલિમા.
 યોગ ઈચ્છા તે શાસ્ત્રનો કરતો વહે સામર્થ્ય ને;
 પ્રતિપત્તિ રૂપે પામિયો આનન્દ પામે સત્યને. ભવિકાં ૬

ચેતનને શિખામણ

સમજ લે ચેતન દિલ અપને, સભી ચહ નિદગી કાની.
 મનુજ ભવ દોહિલા પાયા, જિનેશ્વર શાસ્ત્રમેં ગાયા,
 સ્વપ્નકા ચાંદ બતલાયા, સમજ ૦ ૧

નિજ આદતમે રોકે, લોભ મદ માન દીધે ધોકે,
 ઔર જો તૃષ્ણાપુર રોકે, દે દાન સુજત લોકે સમજ૦ ૨
 ગુરુકા યોગ મિલા ભારી, વાણી હૈ જિનપતિકી સારી,
 સુણી ભવભય સકટ વારી, નહિ હૈ તખ્તીયહ ચારી સમજ૦ ૩
 અનાદિ કાલસે લીના, નિગોદ અવ્યવહારે કીના,
 વાસ નહિ ઉત્તત પથ બીના, અગ તું પાયો સુખ લીના સમજ૦ ૪
 હૃદયમે જિનવર-પથ ધારો, સદા નિજ રૂપ લખો સારો,
 તન મનમે વિપથ વારો, લહો શુભ સજમ શિવકારો સમજ૦ ૫
 ભયી ભવભીતિ મળ ડાની, રહો મત ચરણ દયા પાલી,
 સદા સવર નિર્જર ભાની, લહો નિજ આનન્દ અજવાલી સમજ૦ ૬

આશ્રવના અશો

આજ જિનરાજ તુજ શાસને આવિયો, મેગત્યુ જ્ઞાન અજ્ઞાન વારી,
 આશ્રવો હેતુ છે ભવતણા કારમા, જાસને તુજ કહ્યા તો કટુ નિવારી
 આજ૦ ૧
 હોય અધિકરણુ જો જણી જીનેતરો, જીવના અડસથ વિધી નિવાર્યા,
 કપના પીડને વધ તજે તતથી, કરણકારણ સહિત અનુમતિ અનાર્યા
 આજ૦ ૨
 ક્રોધ માને વગી દસને લોભથી, દાળીયા યોગ ચિત્ત તનુ વાચો,
 તિગ તિગ ચારને ત્રણ શુણા સાધતા, લેહ સથ આઠ જો શુદ્ધ જિન વાચો
 આજ૦ ૩
 ભેદ અડમથ કહ્યા એમ જિન આગમે, જીવના આશ્રવો સુજન સમજો,
 રાખજો પગ પગે કર્મ બળ વારવા, બળીને શાસનાનન્દ રમજો
 આજ૦ ૪
 નિર્વત નિમેષને યોગનિસ્સર્જના, આશ્રવે ચાર જો અજીવ લેદે,
 સાબગી મન ધરી વારિયે વીચથી, શાસ્ત્ર ભાખ્યા સદાનન્દ વેદે
 આજ૦ ૫

કથા ન સ્થ સ્વર્ગ ત

પૂર્વ આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવશ્રીએ છેલ્લી
ભયકર માંદગીના બિછાને પણ રચેલા

તાર્કિક—અર્થપૂર્ણ ગંભીર

સુંદર—સુભાષિતો

(૧) યથોદયં યથાભાવિ, કર્મ જીવેન વેચતે ॥

પરિપક્વદશં કર્મ, કથં ન વેદિતા નરઃ ? ॥ ૧૪ ॥

જેવો ઉદય તથા જેવું ભાવી હોય તે પ્રમાણે જીવ કર્મને વેદે
છે. પરિપક્વ દશાને પામેલું કર્મ મનુષ્ય કેમ ન વેદે ? અર્થાત્
અવશ્ય વેદે. (૧૪)

(૨) મરણં નાડગતાયુષઃ, જીવનં ન નિરાયુષઃ ॥ ૨૪ ॥

આયુષ્ય પૂરું થયું નથી તેનું મરણ નથી, તેમજ આયુષ્ય વગર
નાનું જીવન નથી. (૨૪)

(૩) શાન્તિરશાન્તિઃ કમોત્થા ॥ ૩૨ ॥

શાંતા કે અશાંતા જીવે કરેલા કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલી છે. (૩૨)

(૪) ભાવાનુસારી કર્મૈતિ ॥ ૩૫ ॥

આત્મ-પરિણામને અનુસાર કર્મ આવે છે. (૩૫)

(૫) વ્યાધીનાં કારણં કર્મ, નિર્જરાયૈ વ્યથાસહઃ ॥ ૪૧ ॥

વ્યાધિઓનું કારણ કર્મ છે. અને પીડાનું સહન કરવું તે નિર્જરા
માટે થાય છે (૪૧)

(૬) ન તે જગત્, ન તસ્ય ત્વમ્ ॥ ૪૫ ॥

જગત તારું નથી અને તું જગતનો નથી. (૪૫)

(૭) યે યથા માચિના માવાસ્તથા તે ન વિપર્યય ॥ ૪૨ ॥

જે બાવો જે પ્રમાણે થવાના છે તે પ્રમાણે તે ભાવો થવાના છે, પણ પલટાવાના નથી (૪૨)

(૮) શાસ્ત્રાણા સૂચ્ય સુધા ॥ ૫૧ ॥

શાસ્ત્રોના વચનો અમૃત મરખા છે (૫૧)

(૯) આગમોષ્ઠેર્મૃતર્દતિઃ ॥ ૫૨ ॥

મોતનું હરણુ આગમના વચનથી થાય છે અર્થાત્ આગમમા કહેલા વચન પ્રમાણુ વતવાથી મૃત્યુ અટકે છે (૫૨)

(૧૦) મૃત્યોર્નિત્યાગમાન્ન મીઃ ॥ ૫૩ ॥

નિશ્ચિત આવવાવાળા મૃત્યુથી ભય ન રાખવો (૫૩)

(૧૧) વ્યાધયા નિજરાયૈ તે ॥ ૫૪ ॥

શાન્તિધાં જો તું વ્યારિને ગડન કરીશ તો હું એનની વ્યારિઓ તને નિર્જરા નાદે વગે (૫૪)

(૧૨) દુઃખમ્યોરો દદદ્ ધીર ॥ ૫૫ ॥

દુઃખને દાટી આપના ધીર ગણાય અર્થાત્ ધીર પુરુષ દુઃખની શામે થાય છે પણ ખીક દેખાડતો નથી (૫૫)

(૧૩) દુઃખે પ્રૌઢેઝ નિર્જરા ॥ ૬૦ ॥

દુઃખને મખન કરવામા જ અત્યન્ત નિર્જરા થાય છે (૬૦)

(૧૪) દુઃખાના સાધુના સદૈ ॥ ૬૧ ॥

દુઃખોનું સહન કરયું તેમા જ સાધુના-સજ્જનતા છે (૬૧)

(૧૫) મૃત્યુત્તવારાધના ધર્મ્યા ॥ ૬૨ ॥

મૃત્યુ આવે ત્યા મુખીનો જે આરાધના ગ્રહે તે જ આરાધના ધર્મમય ગણાય (૬૨)

(૧૬) તાપાયો ધર્મ ઉત્તમઃ ॥ ૬૩ ॥

કષ્ટગાળો ધર્મ ઉત્તમ ગણાય છે (૬૩)

(૧૭) ધર્મે ધૈર્ય મહાફલન ॥ ૬૫ ॥

ધર્મમા ધૈર્ય રાખજી તે મહાફળવાળુ થાય છે (૬૫)

(૧૮) આરાધના સા મૃત્યન્તા ॥ ૬૬ ॥

તે જ આરાધના છે કે જે મરણના છેડા સુધી રહે. (૬૬)

(૧૯) ન ક્રિયા ફલિની કિન્તુ, મરણાન્તા ક્રિયા વૃથે ॥ ૬૭ ॥

ક્રિયા ફળવાળી નથી પરન્તુ મરણના છેડા સુધી રહેવાવાળી ધર્મ-વિષયક ક્રિયા ફળવાળી છે. (૬૭)

(૨૦) ચિયાસોઃ સુગતિં વેદ્યં, ઘનં પાપં ન તથ તત્ ॥ ૬૯ ॥

સુગતિમાં જનારને અહીંયા જ ઘાતુ પાપ વેદી-ભોગવી લેવાનું હોય છે. કેમ કે ત્યાં તે નથી. (૬૯)

(૨૧) યથોદયં કર્મતતેહિ ભોગઃ ॥ ૭૦ ॥

ઉદયને અનુસરીને કર્મની શ્રેણિનો ભોગ હોય છે. (૭૦)

(૨૨) અક્ષીર્ણં તપસા નિયમાદ્, મોક્ષવ્યં સુચિયાઽપ્યઘમ્ ॥ ૭૪ ॥

તપસ્યાથી ક્ષીણ નહિ થયેલું કર્મ પંડિત પુરુષોને પણ નિયમ ભોગવવું પડે છે. (૭૪)

(૨૩) તીવ્રે હ્રસાતે ન હિ કિઞ્ચિદિષ્ટમ્ ॥ ૮૦ ॥

જ્યારે તીવ્ર અશાતા ઉદયમાં આવે છે. ત્યારે કોઈ પણ વસ્તુ ઈષ્ટ લાગતી નથી. (૮૦)

(૨૪) પાપે પ્રવર્ણે વિષયે વિષયયઃ ॥ ૮૧ ॥

અચંડ પાપ ઉદયમાં આવે છતે શબ્દાદિ વિષયો પણ અશુભ થઈ જાય છે. (૮૧)

(૨૫) વ્યત્યેતિ નો કર્મ મનો હિ રોગિણામ્ ॥ ૮૩ ॥

રોગીઓનું મન કર્મને ઓળંગી શકતું નથી. (૮૩)

(૨૬) ભાવિભાવં નિરીક્ષ્યાત્મન્, સ્વસ્વરૂપે સ્થિરો મવ ॥ ૮૫ ॥

હે આત્મન્! ભાવિ ભાવનો વિચાર કરીને પોતાના સ્વરૂપમાં આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થા. (૮૫)

(૨૭) કર્મવન્ધાય ચાઞ્ચલ્યં, સ્થંધ્યં કર્મક્ષયાવહમ્ ॥ ૮૬ ॥

મનનું ચંચળપણું કર્મના બંધને માટે થાય છે. તેવી જ રીતે મનની સ્થિરતા કર્મના ક્ષયને માટે થાય છે. (૮૬)

(૨૮) ઉદય કમળો જ્યાયન્, દુઃખો રૂપ સુધીઃ થયેત્ ॥ ૧૧ ॥
કર્મના ઉચ્ચને વિચારનાર દુઃખી એવો બુદ્ધિમાન્ પોતાના
સ્વરૂપને પામે છે અર્થાત્ આત્મસ્વરૂપમા સ્થિર થાય છે (૯૧)

(૨૯) શાન્ત્યૈ સવત્ર નિઃસ્પૃહતા ॥ ૧૨ ॥
નિઃસ્પૃહપણું દરેક જગ્યા પર શાન્તિ માટે થાય છે (૯૨)

(૩૦) ન યાધા મમતા વિના ॥ ૧૩ ॥
મમતા સિવાય પીડા નથી (૯૩)

(૩૧) કથ કત્પદ્મો ધર્મો? ચદ્વિત્તિતસોત્પદ ॥ ૧૧૨ ॥
ધર્મ ક'પદ્મ મરખો કેમ કહેવાય? કારણ કે તે અચિન્ત્ય
સુખને આપનાર છે (૧૧૨)

(૩૨) મૃત્યોર્ધિમેતિ ન ચ કોઽપિ વિનાશયેત્ તમ્ ॥ ૧૧૪ ॥
જગત્ મરણથી ભય પામે છે પણ તેનો-મરણનો નાશ કોઈ
કરી શકે તેમ નથી (૧૧૪)

(૩૩) સદૃશ્ મવેત્ સુમરણ મરણાદિમેદિ ॥ ૧૧૮ ॥
એક વખત થયેલું સમાધિ-મરણ મરણ આદિને લેદનાર
થાય છે (૧૧૮)

(૩૪) મૃત્તેરેયૌષધ મૃતિ (મૃત્યુના મૃત્યુરૌષધ) ॥ ૧૨૦ ॥
મૃત્યુ નિવારવાનું ઔષધ મૃત્યુ છે એટલે મમાધિમરણ છે
અર્થાત્ સમાધિ મરણથી મરણનો નાશ થાય છે (૧૨૦)

(૩૫) ફલત્યેઽ ધ્રુવ ધર્મ, પ્રેત્ય ઉત્તકણાદિચત્ ॥ ૧૪૬ ॥
વાવેલું અનાજ આદિ, જેમ ક્ષણ આપે છે તેમ કરેલો ધર્મ
પરલવમા અવશ્ય ક્ષણ આપે જ છે (૧૪૬)

(૩૬) કર્મણમુત્તો મય ચેત્ સુતેષ્ઠુ ॥ ૧૪૯ ॥
જો તને સુખની ઇચ્છા હોય તો તું કર્મરૂપી દેવાથી મુક્ત
થા (૧૪૯) -

(૩૭) વિષે સ્વમાવોઽયમજ્ઞનીયો,
દુઃખ દિ પાપાત્ સુખમેવ ધર્માત્ ॥ ૧૫૬ ॥

પાપથી દુઃખ અને ધર્મથી સુખ થાય છે એ વિધિનો સ્વભાવ ન ઓળગી શકાય તેવો છે. (૧૫૬)

(૩૮) ન પ્રાર્થયામિ જિન તે પદમક્તિનોઽન્વત્ ॥ ૧૬૮ ॥

હે જિનેશ્વર ભગવન્! તારા ગરબુ કમળની ભક્તિ સિવાય હું બીજી કંઈ પ્રાર્થના કરતો નથી. (૧૬૮)

(૩૯) લઙ્ઘે માર્ગે ભવતિ ભવિનાં નો ભવેમ્યોઽપિ મીતિઃ ॥૧૭૦॥

માર્ગ પામ્યા પછી લઘ્ય આત્માઓને ભવનો પણ ભય હોતો નથી. (૧૭૦)

(૪૦) અઘાતે સ્વે કિં છઃ ॥ ૧૭૪ ॥

પોતાનું-આત્માનું સ્વરૂપ ન જાણ્યું તો પછી જ્ઞાની જાણકાર થયો શા કામનો? (૧૭૪)

(૪૧) ઘાતે સ્વે સ્વયં કિં પરેણ તે ? ॥ ૧૭૫ ॥

પોતાના આત્માને જાણ્યો તો પછી બીજાની તારે શી જરૂર છે? (૧૭૫)

(૪૨) વિદ્ધયાત્માનં ચતો નાત્માઽવેદિ ધ્યાનં મતં જિનૈઃ ॥ ૧૭૬ ॥

તું પોતાના આત્માને ઓળખ કેમ કે આત્માને ન ઓળખવા-વાળું જ્ઞાન જિનેશ્વરોએ જ્ઞાનરૂપ માન્યું નથી. (૧૭૬)

(૪૩) સદા મનસિ સંસ્થાપ્યં, પઞ્ચકં પરમેષ્ટિનામ્ ॥ ૧૮૫ ॥

હે ભુવ? હંમેશાં હૃદયમાં પંચ પરમેષ્ટીને ધારણ કરવા જોઈએ. (૧૮૫)

(૪૪) લોકોત્તરગુણા. પઞ્ચ, નાન્યે સાવધસાધનાઃ ॥ ૧૮૬ ॥

આ પંચ પરમેષ્ટી જ લોકોત્તર ગુણવાળા છે. બીજા કોઈ લોકોત્તર ગુણવાળા નથી. કારણ કે બીજાઓ તો સાવધ સાધન-વાળા છે. (૧૮૬)

(૪૫) ધર્મઃ કલ્પઃ કથં યો હિ, કલ્પસૃજ્ઞમાગ્યસર્જકઃ ॥ ૧૮૭ ॥

ધર્મ કલ્પવૃક્ષ કેવી રીતે? કારણ કે જે ધર્મ કલ્પવૃક્ષને પેદા કરનાર એવા ભાગ્યને ઉત્પન્ન કરે છે. (૧૮૭)

સ જ્ઞ નો કે વા હોય ?

(પૂં ધ્યાનસ્થ સ્વર્ગત આગમોદ્ધારક આઠ શ્રી આનંદમાગર-સૂત્રીશ્રીએ નાનાવિધ શામન-હિતકારી અનેક પ્રવૃત્તિઓમા વ્યથ હોવા છતા બાલજીવને ઉપયોગી અનેક નાની મોટી કૃતિઓ રચી છે, જે કે શ્રી જ્ઞાનમોદ્ધારકવૃત્તિસંદોહ નામે માત્ર ભાગમા પ્રકાશિત થઈ ચુકી છે, જેમાની "સદ્વૃત્તિજ્ઞાન" નામની એક કૃતિ ગુજરાતી ભાવાર્થ સાથે અહીં આપી છે

આ કૃતિ વિ મ ૨૦૧૫ મા શ્રીજ્ઞાનમોદ્ધારકપ્રથમાલ ૮ તરીકે પ્રકાશિત થા જ્ઞાનમોદ્ધારકવૃત્તિસંદોહ (૫નાકારે) મા ૧ (કૃતિ સખ્યા ૩૨ પાનું ૨૧૧) મા પૂં શાસ્ત્રદર્શનબોધક ગચ્છાધિપતિ શ્રીના સપાદન તથા હયાથેલ છે)

સદ્વૃત્તિજ્ઞાન

સજ્જન પુરુષોના સ્વાભાવિક લક્ષણો જણાવાય છે -

સુશિક્ષણરિવાજોડ્યો ૧ વિપણુચ્છો ૨ મહાપદ ૩ ।

વ્યાયવૃત્તિ ૪ રચાણો ૫ સ્વમિત્રોદ્ધર્તા ૬ સદોદ્યતા ૭ ॥૧॥

ભાવાર્થ-સારી (ધર્મની) શિક્ષાવાળા પરિવારવાળો (અને તેથી જ) લોકમાન્ય ૧, (જમે તેવી વિષમ) વિપત્તિ (દુ ખ-આફત)મા (માનનિક ધીરતાના બળે) ઉચ્ચ (હીનતા-વિનાના વૃત્તિવાળો) ૨, મોટા પુરુષોના આવરેલા માર્ગમા પગતું માડનાર ૩, ન્યાય (ધર્મ) વિરોધી જીવન પદ્ધતિથી જીવનારો ૪, (કેઈની પામે) યાગ્યા (હીનતાભરી પ્રાર્થના) નહીં કરનારો ૫ પોતાના મિત્રોને (આપત્તિ પ્રસંગોમાથી) ઉદ્ધરનારો ૬ અમેલા (મતકાર્યોમા નિષ્ઠાપૂર્વક) પ્રવર્ત નારો ૭ ॥ ૧ ॥

અયદ્યતાયશક્ષિણ્ય ૮ શૂતાદિશ્વસનોજ્ઞિત ૯ ।

સ્વયંશર્માતિશિષ્યાત ૧૦ આદતો નીતિધર્મયો ૧૧ ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ—વ્યવહારમાં (ખોટું) દાક્ષિણ્ય (શરમે-બરમે ખેંચાવાની ટેવ) ન રાખનારો ૮, ઘૂન (ગુનાર) આદિ વ્યસનોથી રહિત ૯. પોતાના વંશ (પૈતૃકકુળ) જાતિ (માતૃકકુલ)માં (સત્કર્મોના બદ્ધે) પ્રખ્યાત ૧૦, નીતિ (ધર્માવિરોધી શિષ્ટ માન્ય વ્યાવહારિક જીવનચર્યા) અને ધર્મ (શાસ્ત્રાનુસારી આત્મકલ્યાણકારી પ્રવૃત્તિઓ)માં (કાર્દિક) આદર (વૃત્તિ) વાળો ૧૧. ॥ ૨ ॥

અનિન્દ્યજીવી ૧૨ નિસ્તૃંગોડરાતો ૧૩ સ્વાશ્રિતવર્ચકઃ ૧૪ ।

અતિયેઃ પૂજકો ૧૫ ગુણગોમા ૧૬ યોગાવગો ન ચઃ ૧૭ ॥૩॥

ભાવાર્થ—(ધર્મ દષ્ટિએ અને લૌકિક રીતિએ) નિંદાપાત્ર ન બનાય તે રીતે જીવનારો ૧૨. * યતુ-દુશ્મન પર દયા નહીં દાખવનારો ૧૩ પોતાના આશ્રયે રહેનારાને (ધર્મ-વ્યવહાર દરેક રીતે) વધારનાર ૧૪, (દ્રવ્યથી કોઈપણ ઘરના આંગણે આવેલ મહેમાન અને ભાવથી જેઓ સદા ધર્મની આરાધનામાં હોય નિધિરહિત છે એવા ત્યાગી નિર્મથ-સાધુઓ-ખંને જાતના) અતિથિની સેવા-અક્રિત કરનાર ૧૫, (કોઈની પણ) ગુણવાતને ગોપવી જાણનાર ૧૬. જે (વિકારી જીવનની પ્રધાનતાને લઈ) શ્રીને આધીન (ખેંચી મુખે) ન હોય ૧૭ ॥ ૩ ॥

વર્ચોરક્ષ્ય ૧૮ હૃદિશ્વાસઃ ૧૯ પ્રાર્થનામદ્ગમીલુકઃ ૨૦ ।

સત્ત્વવાન્ ૨૧ સ્વીકૃતારક્ષી ૨૨ દ્રવ્યાદ્યાક્ષેત્રમાવવિત્ ૨૩ ॥૪॥

ભાવાર્થ—(ધર્માનુકૂળ) વચન-પ્રતિજ્ઞાને (ગમે તે ભોગે પણ) નભાવનાર ૧૮, (યોગ્ય વ્યક્તિઓ પર) વિશ્વાસ ધરાવનાર ૧૯, (ગમે તેવી વ્યાજખી) પ્રાર્થનાનો સંગ ન થાય તેવા ડરવાળો (પોતાના

* સામાન્યથી આ ગુણ સ્યૂદ્ધશુદ્ધિવાળા જીવોને અટપટા લાગે, પણ સર્વવિરતિના પથે જવાનું ધ્યેય જતા અવિરતિના ઉચ્ચે લાચારીથી સંસારમાં રહેવું પડતું હોય તેને “સીંધી આંગળીએ ઘી ન નિકળે” ની જેમ ક્યારેક વ્યવહારમાં હૈયાની કામગીના જતા દેખાવના કડોર થતું જરૂરી થઈ પડે છે, નહીં તો ‘ધર્મી એટલે કાયર’ એવી ખોટી જાપ પડી જાય, તેથી ધર્માનુસારી ગૃહસ્થજીવનને લક્ષ્યમાં રાખી લૌકિક નીતિની દષ્ટિએ “દુશ્મન પર દયા નહીં બતાવવા” નો ગુણ દર્શાવ્યો હોય એમ લાગે છે.

સ્વાર્થને જતો કરીને પણ પ્રાર્થના પૂર્ણ કરવાની તૈયારી વાળો) ૨૦, સત્વ (ધર્મારાધના અને વિશુદ્ધ વ્યવહાર જીવન માટે જરૂરી ઉચ્ચ મનો બળ) વાળો ૨૧, સ્વીકૃત (શરણાગત કે પોતે જેને પોતાનો માન્યો તે) નું સર્વથી રક્ષણ કરનાર ૨૨, (ધર્મ અને વ્યવહારનું ડાળાણ ન થાય તેવા) દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવને જાણનાર ૨૩ ॥ ૪ ॥

જાત્મશક્તી ૨૪ ગતાશોચી ૨૫ પ્રિયપથ્યોક્તિધારકઃ ૨૬ ।

સોત્સાહ ૨૭ સ્વાર્થસંરક્ષી ૨૮ દાનો ૨૯ ચિત્ત્યજ્ઞ ૩૦

ઝગમુક્ ૩૧ ॥ ૫ ॥

ભાવાધ-આત્મસ્થાધા નહીં કરનાર ૨૪, (બગડી ગયેલા) ભૂત-કાળનો (નિરર્થક) વિચાર ન કરનાર ૨૫, પ્રિય (નગ્નસત્ય, અર્ધ સત્ય કે કઠોર ન હોય) અને પથ્ય (સ્વપર હિતકારી) ભાષાવાળો ૨૬, (સારા કાર્યમા) ઉત્સાહવાળો ૨૭, (વિવેક વગરના પરોપકારના નામે) સ્વાર્થને ન ચૂકનાર ૨૮, ઘનશુણ્યવાળો ૨૯, (ધર્મ, વ્યવહાર અને સમયના) ઔચિત્યને જાણનાર ૩૦, પ્રભાવશાળી ૩૧ ॥ ૫ ॥

ઘર્મે ઘને ઋણચ્છેદે રોગેઽન્તો શત્રુઘાતને ॥

અવિલમ્બો ૩૨ વિશેષજ્ઞો ૩૩ સ્વાધીનો ૩૪ નામમાલદ્રુ ૩૫ ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ-ધર્મમા, ધનોપાજ્ઞનમા, દેવું ચુકવવામા, રોગના પ્રતિ કારમા, અગ્નિને યુગવવામા અને શત્રુને મારવામા (જરા પણ) વિલબ (ઉપેક્ષા) ન કરનારો ૩૨, (સારાસાર, હિતાહિતના) વિશેષ (તકાવત) ને જાણનાર ૩૩, (દરેક બાબતમા) સ્વાધીન (સ્વાશ્રયી-પરાવલબી નહીં) રહેનારો ૩૪, (વ્યવહારથી કોઈની આબાદી કે ઐશ્વર્યને જોઈ અદેખાઈ કરવારૂપે) બીભના કપાલ-(ભાગ્ય) ને (તીણી નજરથી) ન જોનારો ૩૫ ॥ ૬ ॥

ધર્મિષ્ઠોદ્ધારક ૩૬ સર્વહિતૈષી ૩૭ લોમરોષક ૩૮ ।

સ્તિષ્ઠે નાનુચિતો ૩૯ નાત્યુત્સુક ૪૦ પરોપકારક ૪૧ ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થ-ધર્મિષ્ઠ આત્માઓને (યોગ્ય મેવા બદ્ધિ આદિથી) ઉદ્ધરનાર ૩૬, સર્વ (જગતના જીવો) નું હિત (ભલું) ચાહનારો ૩૭,

(પૌદ્ગલિક પદાર્થના) લોભને રોકનાર ૩૮, (પોતાના ઉપર) રાગ-લક્ષિત-સ્નેહ ધરાવનાર સાથે અનુચિત વર્તન ન દાખવનાર ૩૯, (કોઈ પણ કાર્યમાં કે તેના ક્ષણની પ્રાપ્તિમાં) અત્યંત ઉત્સુકતા (ચચલતા) ન ધરાવનાર ૪૦, (બનતા પ્રયત્ને) બીજાનું ભડું કરી છૂટનાર ૪૧. ॥ ૭ ॥

રોષતોષફલઃ ૪૨ સર્વકલાવિગ્નો ૪૩ ગુણાદૃતઃ ૪૪ ।

આપદં શરણં પ્રાપ્તં રક્ષન્ ૪૫ સ્વલેડનતસ્તથા ૪૬ ॥ ૮ ॥

ભાવાર્થ—(ભીમ-કાંત બને દષ્ટિના બળે) ક્રોધ અને પ્રસન્નતાને ભજનાર (અનુચિત ક્ષમા કે ક્રોધથી જગતમાં અળખામણો ન બનનાર) ૪૨, દરેક કલાને જાણનાર ૪૩, ગુણ (અને ગુણી પુરુષો)નો આદર કરનાર ૪૪, આપત્તિકાળે (બચવાની આશાએ) શરણે આવેલાને (જનના જોખમે પણ) બચાવનાર ૪૫, (ગમે તેવા વિષમ પ્રસંગે કે વ્યાવહારિક લાભની લાલચે પણ) ખડ (દુષ્ટ-સ્વભાવવાળા, હલકી વૃત્તિવાળા) પુરુષની ખુશામદ ન કરનાર ૪૬. ॥ ૮ ॥

સ્વાત્મકુલજ્ઞાતીયદેશમર્વનરાક્ષિનાં ।

ત્રાતા શક્ત્યનુરૂપં સ્યાન્ ૪૭ કૃતકરણો ૪૮ દૃઢમૃતિઃ ૪૯ ॥ ૯ ॥

ભાવાર્થ—પોતાની જાતની, કુળની, જ્ઞાતિબંધુની, દેશની, બધાય મનુષ્યોની યાવત્ સઘળા પ્રાણીની (ઉત્તરોત્તર) શક્તિઅનુસારે રક્ષા કરનારો ૪૭, (દરેક સારા કાર્યની) કુશળતા ધરાવનાર ૪૮, સારી-યાદશક્તિ ધરાવનાર ૪૯. ॥ ૯ ॥

દમ્ભજ્ઞાતા ૫૦ વિમૃશ્યોક્તા ૫૧ ડ્ડલોચ્યકારી ૫૨ જિતેન્દ્રિયઃ ૫૩ ।

અદ્રોહો ૫૪ દોષવિચ્છેદી ૫૫ સદ્ભાવો ૫૬ નાવબુદ્ધિઃ ૫૭ ॥ ૧૦ ॥

ભાવાર્થ—(પારકાના) દંભ (પ્રપચ-વિશ્વાસઘાતી રીતિ) ને જાણનાર ૫૦, વિચારીને બોલનાર ૫૧, (દરેક કામ) વિચારીને કરનાર ૫૨, જિતેન્દ્રિય ૫૩, દ્રોહ (થોડી ભૂલ પર વધુ બગાડવાની વૃત્તિ) વિનાનો ૫૪, (પોતાના) દોષોને (દૂર કરવાની મથામણ સાથે) ઉચ્છેદનાર ૫૫,

સારા ભાવ (અતરંગ ઉત્તર વિચારધારા) વાળો ૫૬, (કોઈને પણ) જોડી સલાહ ન આપનાર ૫૭ ॥ ૧૦ ॥

ધીરો ૫૮ દ્વિતીય ૫૯ શ્રાવ્યો ૬૦ વ્યાયામી ૬૧ સ્પષ્ટગ્રાહી ૬૨-૬૩ ॥
શક્તિમાન્નાપવાદેશો ૬૪ નષ્ટચર્ય પરીક્ષણે ૬૫ ॥ ૧૧ ॥

ભાવાર્થ—(કોઈ પણ અણુધારી વિવશ સ્થિતિમાં પણ) ધીરજ ધરનાર ૫૮, (શુભકાર્ય વિરે) દૃઢમ કટપવાળો ૫૯, શ્રદ્ધા-સંપન્ન ૬૦, ઉદયમી (બાલસ્પર્ધિત) ૬૧, (કોઈની શેઠમાં તણાયા વિના) સ્પષ્ટ કહેનાર ૬૨, નિષ્કામ (મરન પરિણામી) ૬૩, શક્તિ છતાં પણ (કોઈના) છિદ્ર ન જોનારો ૬૪, (કોઈની પણ જોડી) પરીક્ષા માટે પ્રવૃત્તિ શૂન્ય ૬૫, ॥ ૧૧ ॥

ન મીઠમયમગ્રાપ્તો ૬૬ સ્તોકદ્ર યોડપિ દાયક ૬૭ ॥
નાત્યન્તરોપ ૬૮ સ્થાનાસ્થો ૬૯ નામિયોક્તા ૭૦ નવાદર ૭૧ ॥ ૧૨ ॥

ભાવાર્થ—(મને તેનો) ભય આવી પડે (તો પણ) ડરપોક-ખીકણ વૃત્તિવાળો ન હોય ૬૬, થોડું દ્રવ્ય પોતાની પાસે હોય તો પણ દેવાની વૃત્તિ ધરાવનાર ૬૭, અત્યન્ત (તીવ્ર) ક્રોધ વિનાનો ૬૮, યોગ્ય (અશક્તિપર) આસ્થા ધરાવનાર ૬૯, (કોઈના ઉપર) (ખોટા) આરોપ ન મુકનાર ૭૦, ન્યાયનો આદર કરનાર ૭૧ ॥ ૧૨ ॥

ઘેષ્ટવૃત્તો ૭૨ ન ગૃણીયાન્ શ્રુતમાત્ર ૭૩ સુસજ્જિતિ ૭૪ ॥
લજ્ઞાબુદ્ધિયુતો ૭૫ યુક્તમેક્ષી ૭૬ ના યમુજ્જ ક્ષયચિત્ ૭૭ ॥ ૧૩ ॥

ભાવાર્થ—શ્રેષ્ઠ (પ્રથમ સ્તરીય) આચરણવાળો ૭૨ (અદ્વરથી) સાબળેલા પર પકડ ન કરનાર (તપાસીને નિર્ણય કરનાર) ૭૩, સારી સોબત કરનાર ૭૪, લજ્જા-બુદ્ધિવાળો (જેથી લાજે શરમે અકાર્યમાર્થી પાછો ફરી શકે) (દરેક વાતમાં) વ્યાજખી શુ છે ? એ જોનાર ૭૬, ક્યારેય (પણ) પારકા વિચાર કે નિર્ણય પર મદાર ન બાધનાર ૭૭ ॥ ૧૩ ॥

ઉપરના સદ્ગુણોને યથાયોગ્યરીતે વિકસિત કરવા મથનાર મનનન કહેવાય છે

॥ ५ ता ત્વ ડે વિ ચા રણા ॥

[પરમપૂજ્ય ધ્યાનસ્થ સ્વ. આગમોદ્ધારકશ્રીએ બાળલ્યોના હિતાર્થે અનેક નાની મોટી કૃતિઓ રચી છે, તેમાં તાત્ત્વિકવિમર્શ નામે બહુ મહત્વની કૃતિ બનાવી છે. જે કે શ્રી આગમોદ્ધારકકૃતિ સંદોહ (મા. ૧) માં પ્રારંભમાં જ પ્રથમ કૃતિ તરીકે પ્રકાશિત છે.

જેમાં કે આગમોમાં, પ્રકરણ ત્રથોમાં આવતી અનેક માર્મિક બાબતોના ઝીણવટ ભર્યા ખુલાસા શાસ્ત્રાનુસારી સૂક્ષ્મ પ્રતિભા બળે સુસંગત રીતે કર્યા છે.

તત્ત્વ રુચિ જિજ્ઞાસુ લ્યોના હિતાર્થે તે કૃતિ શુભરાતી અનુવાદ સાથે અહીં આપવામાં આવે છે.

॥ તાત્ત્વિકવિમર્શ ॥

આ કૃતિના પ્રારંભમાં પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીએ શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્ર ની સ્વોપન-લાઘ્યની સંબંધ કારિકા ઉપર સૂક્ષ્મ વિચારણા નીચે મુજબ કરી છે.

૧ “જાત્યાયુર્મોગા વિપાક” इतिजातेर्हीनत्वं ‘जन्म दुक्ख’मित्याद्युक्तेर्जन्मनो दुःखहेतुत्वमाशंक्याह-सम्यग्दर्शनेत्यादि ।

(૧) લાવાર્થ-જાતિ (જન્મ) આયુ અને (શુભાશુભ કર્મને) લોગને વિપાક તરીકે (અન્ય દર્શનકારોએ પણ) માનેલ છે તેથી જન્મ હલકી ચીજ છે,

વળી “જન્મદુઃખં જરાદુઃખં મૃત્યુદુઃખં પુનઃપુનઃ ।

સંસારસાગરે ઘોરે, તસ્માજ્ઞાયત જાયત”

કહેવત પ્રમાણે જન્મ દુઃખનું કારણ છે એ વાતને રજુ કરતાં જણાવે છે કે સમ્યગ્દર્શનશુદ્ધં ॥

(૨) यद्यपि मोक्षस्वरूपज्ञानमावश्यकं तथापि तत्स्वरूपे पुरुष-ज्ञानकृतो विशेषः, मोक्षस्य मार्गे तु तज्ज्ञानादेव तस्वीकारः, तस्मादेव मोक्षस्याधिगतिरिति युक्तोऽस्य मार्गस्योपदेशः.

(૨) ભાવાર્થ—યદપિ મોક્ષનું સ્વરૂપ બાણુ જરૂરી છે તેમ છતાં મોક્ષના સ્વરૂપની બાણુકારીમા જ્ઞાતાના ક્ષયોપશમની તરતમતાએ દ્રશ્ય રહે છે

પણ મોક્ષના માર્ગ બાળતનુ જ્ઞાન યવાની સાથે જ મોક્ષનો પણ (સ્વાભાવિક રીતે) સ્વીકાર થઈ જાય છે

આ રીતે મોક્ષના જ્ઞાન વડે મોક્ષની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે, તેથી મોક્ષમાર્ગનો ઉપદેશ વ્યાજબી છે

एष च मोक्षतत्त्वस्याप्यन्ते उक्तिः सङ्गच्छते, “सम्यग्दर्शने”
 त्याद्यकारिकोक्तिरपि योग्याऽत । वायुतेजसो दु धदानत्याद् यद्वा
 यथाऽत्ये आख्यान तथा मोक्षस्य त-मागपेक्षया आद्यवाद्यपेक्षया
 वा तथात्वात् पश्चादाख्यानमत्र तत्त्वोद्देशे च ॥

આ રીતે (વિચારતા) મોક્ષ તત્ત્વ (આનંદ-લક્ષ્ય-ધ્યેયરૂપ છતાં)નું નિરૂપણ સૌથી છેલ્લું કર્યું છે તે પણ સગત થાય છે

આ ઉપરથી સ્વોપજ્ઞાપ્યની સબધકારિકાઓમા સૌથી પહેલી “સમ્યગ્દર્શનનુદ્ધ૦” કારિકામા જન્મની દુ ખરૂપતાનો નિર્દેશ પણ સગત થાય છે

અથવા જે રીતે આ તત્ત્વાર્થસૂત્રમા (બીજા અધ્યાયમા) તેડકાય વાયુકાયનું સજીવત્વ શ્રદ્ધાગમ્ય હોઈ તર્ક-યુક્તિથી અગમ્ય હોવાના કારણે પાછળથી પ્રરૂપાયા છે, તે રીતે મોક્ષમાર્ગ કે આશ્રવ-બધ આદિની અપેક્ષાએ મોક્ષ દુ શ્રદ્ધેય હોઈ સૌ પ્રથમ મોક્ષની વ્યાખ્યા ન જણાવતા અહીં મોક્ષમાર્ગનું પ્રથમ સ્વરૂપ જણાવાયુ છે

આ રીતે જ સાત તત્ત્વોના સૂત્રમા પણ મોક્ષને સૌ પછી જણાવ્યો છે

આ બધું સગત થઈ જાય છે

(૩) सम्यक्तत्त्वस्य तत्त्वार्थप्रदानकायकर-शुभात्मपरिणामरूप
 त्याद् यतात्पाद्यस्य, अतः सिद्धेषु यताभावेऽपि सम्यक्तत्त्वस्या-
 वस्थितिः ।

યથા હિ સમ્યક્ત્વમિથ્યાત્વાન્યતરસ્યાવસ્થાને નિયમો, ન તથા વ્રતાઽવ્રતયોઃ, સિદ્ધેષૂભયામાવાત્ ॥

(૩) યદપિ યસમ્યક્ત્વના અનેક રીતે થતા ભેદ-પ્રભેદોમાં ત્રિવિધ સમ્યક્ત્વના પ્રકારોમાં કારકસમ્યક્ત્વમાં વ્રતો-વિરતિ આવે છે, તેથી સમ્યક્ત્વ-વ્રતનો અભેદ ઘટી શકે છે, છતાં મૌલિક રીતે સમ્યક્ત્વ તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધારૂપ કાર્યને કરનાર શુભ આત્મપરિણામસ્વરૂપ હોઈ વ્રતથી ભિન્ન છે

તેથી જ સિદ્ધોમાં વ્રત-વિરતિ ન હોવા છતાં વિશુદ્ધ સમ્યક્ત્વ હોય છે

વળી જેમ સમ્યક્ત્વ-મિથ્યાત્વ બેમાંથી એક ગમે તે અવશ્ય હોવાનો નિયમ છે, તે રીતે વિરતિ-અવિરતિ બેમાંથી એક દરેક જીવમાં હોય જ એવો નિયમ નથી, સિદ્ધોમાં વ્રત કે અવ્રત બેમાંથી એકેય નથી હોતું.

(૪) અન્યદ્વિદાય મોક્ષમાર્ગસ્ય ચતુષ્પદેશનં તત્ર હેતુર્નિચયઃ ઉક્તેઽપિ તન્માર્ગે તત્પ્રામાણ્યદર્શનાય જિનવાક્યાનુસારિતા દર્શનીયા, તત્રાપિ વર્તમાનતીર્થાધિપસ્ય દર્શનાયોત્તમોત્તમતા તત્તીર્થપ્રવર્તકત્વાત્તસ્ય, સોઽપિ ચ સનુદાયસ્યાઙ્ગમિત્યુત્તમોત્તમાન્ તત્પ્રસન્નેન ચ શેષપુરુષપન્ચકસ્યાત્યાનાય પદ્મપુરુષો । ‘મોક્ષમાર્ગ ઉપદેષ્ટવ્ય’ હિતિ નરજન્મસાફલ્યસ્યોપદેશ ઉપક્રમે, આદ્યાયાં ‘જન્મ’-શબ્દેન મનુષ્યજન્મ, ચતુસ્તત્રૈવ પરમાર્થસાધનસમ્યગ્દર્શનાદિત્રયસ્ય લાભસંભવઃ, દ્વિતીયાયાં તુ ‘જન્મ’શબ્દેન ચાતુર્ગતિકો મવો ગ્રાહ્યઃ ।

(૪) લાવાર્થ-બીજે ઉપદેશ ન આપતાં મોક્ષમાર્ગનો ઉપદેશ કેમ ? તેનું કારણ કહેવું બેઠાં બેઠાં વળી મોક્ષમાર્ગ કહ્યા પછી પણ મોક્ષમાર્ગનું પ્રામાણ્ય જણાવવા તેનું જિનવાક્યાનુસારીપણું જણાવવું બેઠાં બેઠાં.

તેમાં પણ વર્તમાન શાસનાધિપતિની ઉત્તમોત્તમતા જણાવવી રહે, કેમકે તેઓ શાસનના પ્રવર્તક છે. તેઓ પણ સમુદાયના અંગભૂત છે, તેથી ઉત્તમોત્તમની વ્યાખ્યા જણાવી. અને પ્રાસંગિક બાકીના પાત્ર પુરુષોનું પણ સ્વરૂપ જણાવ્યું.

આ રીતે ભાષ્યકારિકામાં જણાવેલ પદપુરૂષની વ્યાખ્યાનું પ્રયોજન જણાવ્યું

પ્રથમ કારિકામાં જણાવેલ મનુષ્ય જન્મની સફલતાનો નિર્દેશ મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશ દ્વારા સફળ થાય છે

પ્રથમ કારિકામાં 'જન્મ' પદથી મનુષ્ય જન્મ જણાવે છે કેમકે મનુષ્ય ભવમાં જ પરમાર્થ (મોક્ષ)ની પ્રાપ્તિના કારણભૂત સમ્યક્ દર્શનાદિ રતનત્રયની પ્રાપ્તિનો સભવ છે

બીજી કારિકામાં જન્મનિ પદથી ચાર ગતિરૂપ સંસાર જણાવે

યત્ સઃ સમગ્રોઽપિ કર્મફળશાનુગ્રિહ્વિતિ તદ્વાનાય યત્ન ,
ન હિ શાસ્ત્રરૂપા વેદલસ્ય નમ્મથસ્ય હેયમ્થ સંમત, ન ચ સ પય
કર્મફલેશાનુગ્રહા યેતિ, યત્ત પય ચ હુ છનિમિત્તમિત્યુક્તેઽપિ કમ
ફલશરણુવદ્દ્વિતિ, કિન્ન-હુ છનિમિત્તમિત્યનેનાપાયકદુક્તા
કર્મેત્યાદિતા વિપાકદુક્તા ચ અપાયવિચ્છેદનયદ્ ધ્યેયમતત્
અપાયવિપાકવિચયવદ્દેતિ ॥

કેમકે કર્મફલેશોની પરપરા ચતુર્ગતિરૂપ મહારમાં જ સભવે છે

અને તે સંસારના જ નાશ માટે પ્રયત્ન કરવાનું બીજી કારિકામાં
“તથા પ્રયતિતત્ત્વ” શબ્દોથી કહ્યું છે શાસ્ત્રકારોએ કંઈ એકલા મનુષ્ય
ભવને જ હેય નથી જણાવ્યો તેમ જ કર્મફલેશોની પરપરાવાળો
એકલો મનુષ્ય ભવ જ નથી માટે બીજી કારિકામાં જન્મ પદથી
ચતુર્ગતિરૂપ સંસાર જણાવે

આ કારણથી જ પ્રથમ કારિકામાં “હુ છનિમિત્ત” એમ કહેવા
છતા બીજી કારિકામાં “કર્મફલેશૈરણુવદ્દ્વિ” કહ્યું છે

વળી “હુ છનિમિત્ત” પદથી તાત્કાલિક અપાયો અનર્થોનું
સૂચન જણવું અને “કર્મફલેશૈરણુવદ્દ્વિ” પદથી હુ છોની પરપરા
જણવી

આ વાત અપાય અને અવધના વિચારની માફક અથવા ધર્મ
ધ્યાનના અપાયવિચય અને વિપાકવિચયની માફક વિચારવી

❧ ચતુશ્શરણ-મહિમા ❧

(ધ્યાનસ્થ સ્વ. પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીએ બાલ છવોના હિનાથે ગિરતનાચાર્યરચિત શ્રી પંચમુત્રના “શરણ ચતુષ્ઠય”ને વર્ણવતા શરૂના ભાગ ઉપરથી આરંભેાકની લઘુ કૃતિ “શરણ-ચતુષ્કં” નામે બનાવી છે, તે કૃતિ ગિજ્ઞાસુ છવોના દિતાર્થે શુભરાતી અનુવાદ સાથે રબુ કરાય છે.

આ કૃતિ “શ્રી આગમોદ્ધારક કૃતિ સંવોદ (ભા. ૪ કૃતિ સં. ૧૨ પાનું ૧૯)માં છપાએલી છે.

નમો વિરાગ ? સર્વેશ ? શકપૂજ્ય ? યથાર્થવાક ? ।

ભગવન્ ? લોકગુરોઽર્હંસ્તુભ્યં, ય યવમુક્તવાન્ ॥ ૧ ॥

જીવોઽનાદિ ભવોઽપ્યસ્ય, કર્મસંયોગજસ્ત્વયં ।

દુઃખરૂપફલોદ્વન્ધ-શ્લેષોઽસ્ય શુદ્ધધર્મતઃ ॥ ૨ ॥

સ પાપવિલયાત્ સોઽપિ, ભવ્યત્વાદિવિપાકતઃ ।

ચતુશ્શરણગમનં, ગર્હણં દુષ્કૃતાવલેઃ ॥ ૩ ॥

સ્તુતિઃ સુકૃતસન્તત્યા, અસ્ય દૈતૃત્રયં ત્વિદમ્ ।

તત્ કાર્યમેતદ્ ભવિતુ-કામેનૈવાન્ધ્યમન્વહમ્ ॥ ૪ ॥

સુદુઃ કલેશોઽન્યથા સન્ધ્યા-ત્રિતયે જીવનાવધિઃ ।

ભગવન્તોઽમ્યપુણ્યાદ્યા, ગુરવો યે જગત્ત્રયે ॥ ૫ ॥

ક્ષીણરાગદ્વેષમોહા, અચિન્ત્યસુરરત્નભાઃ ।

ભવોદચિત્રવહ્ણાઃ, શરણ્યાઃ શરણં મમ ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ-હે વીતરાગ ? સર્વજ્ઞ ? ઇંદ્ર પૂજ્ય ? યથાર્થ વાણીવાલા ? ગ્રાણી માત્રના શુર ? હે અરિહંત પ્રભુ ? તમને નમસ્કાર ધાઓ !

જે ભગવન્તે આ પ્રમાણે કહ્યું છે.—॥ ૧ ॥

“—છવ અનાદિ છે તેનો સંસાર પણ અનાદિ છે, તે સંસાર કર્મના સંયોગથી ઉપજેલ છે, વળી તે સંસાર

દુ ખ મ્વડપ છે, દુ ખ ફળક છે, દુ ખની પર પરા વાળો છે, એનો નાગ શુદ્ધ ધર્મથી થાય છે ॥ ૨ ॥

તે શુદ્ધ ધર્મ પાપ (મોહ) ઈર્મના અપગમ (ક્ષયોપશમ)થી પ્રાપ્ત થાય છે, અને પાપ (મોહનીય)નો અપગમ તથાભવ્યત્વ આદિના વિપાકથી થાય છે,

અતુ શરણુ સ્વીકાર, દુષ્ટતની ગર્હા અને મુકૃતની અનુમોદના આ ત્રણ તથાભવ્યત્વાદિના વિપાકનું કારણ છે

કલ્યાણકામી આત્માએ રોજ શ્રેષ્ઠ અતુરશરણાદિનો સ્વીકાર સ્કલેશ (ચિત્તની બ્યાકુલતા) વખતે વારવાર અને સામાન્યથી યાવજીવ ત્રણ મધ્યાએ કરવો જોઈએ

ઉત્તમ પુણ્યશાળી, ત્રણ જગતના ગુરૂ, રાગદ્વેષ મોહ જેમના ક્ષીણ થઈ ગયા છે, અચિન્ત્ય ચિતામણિ જેવા, ભવસમુદ્રમા વહાણુ સમા, શરણુ લેવા લાયક શ્રી અરિહંતભગવત મારા શરણુ રૂપ થાઓ ॥ ૩, ૪, ૫, ૬ ॥

પ્રક્ષીણનમ-મરણા, ક્ષમાહુપરિવર્જિતા ॥

નમ્વધા સમસ્તાઽથ-જ્ઞાન-દર્શનસંયુતા ॥ ૭ ॥

મિદ્ધિસ્થિતા નિરૂપમ-સુગયુક્તા કૃતાર્થકા ॥

સર્વથા શરણ સિદ્ધા, મયન્ત્રેતે તથા સદા ॥ ૮ ॥

શાન્તગન્ધોરમાસઃ, સાવધયોગવર્જકા ॥

પન્નષાઽઽચારનિયુના, પરપરુતિતત્પરા ॥ ૯ ॥

પન્નાચાદ્ધરણાસ્યાના, ધ્યાનાધ્યવનમજ્જતાઃ ॥

શુદ્ધાશયા સાવધો મ, શરણ સન્તુ સર્વદા ॥ ૧૦ ॥

સાવાર્થ-જ-મ-મગ્નુ જેમના ક્ષીણ થઈ ગયા છે, ઈર્મના કલકથી રહિત, પીંગ રહિત, સમસ્ત પદાર્થના જ્ઞાન-દર્શનથી સન્નિત, મુક્તિમા વિરાજમાન, નિરૂપમ મુખવાણા, કૃતકૃત્ય અને સર્વ રીતે શરણુ લેવા લાયક શ્રી સિદ્ધ ભગવતો સદા શરણુરૂપ થાઓ, ॥ ૭-૮ ॥

શાન્ત અને ગંભીર મનવાળા, માવધ યોગનો ત્યાગ કરનારા,

પંચાચારના પાલનમાં નિપુણ, પરોપકારમાં તત્પર, પદ્મ આદિના ઉદાહરણોને યોગ્ય, ધ્યાન અને અધ્યયનથી શૌભતા, નિર્મળ અધ્ય-
વસાય વાળા સાધુઓ મને સદા શરણરૂપ થાઓ. ॥ ૯-૧૦ ॥

સુરી સુરનરેશ-મોહધ્વાન્ત નમોમણિઃ ॥

રાગદ્વેષવિપે મન્ત્રો, હેતુઃ સર્વશુભાગતેઃ ॥ ૧૧ ॥

કર્મકક્ષાઽનલઃ સિદ્ધેઃ, સાધકઃ કેવલિસ્મૃતઃ ॥

ધર્મી [મે] ભગવન્ શરણં, સર્વદા સર્વથા ભવે ॥ ૧૨ ॥

॥ इति शरण चतुष्कम् ॥

ભાવાર્થ-દેવેન્દ્ર, અયુરેન્દ્ર અને નરેન્દ્રોથી પૂજનીય, મોહરૂપ અંધકાર માટે સૂર્ય સમાન, રાગ-દ્વેષ રૂપ ઝેરને ઉતારવા મહામંત્ર સમાન, કર્મરૂપ ઘાસ માટે અગ્નિ સમાન, સિદ્ધિનો સાધક કેવલી ભાષિત ધર્મ મને સદા સર્વથા ભવોભવ શરણરૂપ થાઓ. ॥ ૧૧-૧૨

ઉપયોગી સુભાષિત

અલ્પાઃ સ્વદોષમીક્ષન્તે, પ્રતિકુર્વન્તિ ચાલ્પકાઃ ।

કેચિદેવ હિ સમ્પૂર્ણં ગુણત્વમભિયાન્તિ તુ ॥

પોતાના દોષને જોનારા થોડા હોય છે, ઉપકારનો બદલો વાળનારા તો તેથી પણ થોડા હોય છે. સંપૂર્ણ ગુણવાનપણુ તો કો'ક જ પુણ્યાત્મા પ્રાપ્ત કરી શકે છે

પૂં આગમોં રચિત મૂક્તસત્રહાથી

(આ વિભાગમાં ધ્યાનસ્થસ્વં આગમ રમટ પૂં આગમોદ્ધારક શ્રીના તત્વાનુમાર્ગી અદ્વૈત્યર્થસ્પર્શી આગતિક ચિંતન-મનનનો લાભ જિનાગાખુદ્ધિથી તે તે અવમરે પૃચ્છા-પરિપૃચ્છાદારા ભાવુક મુમુષુ આત્માઓએ લીધેલો અને તે તે પુણ્યગાળી વ્યક્તિઓએ નોંધી લીધેલ તેવા સુસ્પષ્ટ પ્રશ્નોત્તરોનો મુરખ સમજ આપવાનો વિચાર છે)

આ વખતે ધ્યાનસ્થ સ્વ પૂં આગમોદ્ધારક શ્રી ગિચરત્ન શાસ્ત્રનદીપક શ્રી નિદ્યમરાધન તીર્થોદ્ધારક સ્વ પૂં આં શ્રી ચંદ્ર ગાગરગૃહીશ્વરના ઉત્તરજનના વિગાલ મમકમાથી જ્ઞાનમહિરના કાર્યવાહક ધર્મપ્રેમી શ્રી કુદનમલ્લ એ મોકલેલ વ્યાખ્યાનોના સંસ્કારથી પેન્મીલથી લખેલ છૂંક પ્રશ્નોત્તરોના વેરવિખેર પાના મળી આવેલા તેમાંથી વ્યવસ્થિત કરી કેટલાક પ્રશ્નોત્તરો આપવામાં આવે છે)

પ્રશ્નોના પ્રારંભે કવરપેજ રૂપે રખાયેલ કોરા કાગળ ઉપર “ શ્રી પચાગકના પ્રશ્નોત્તર ઉપા દેવેન્દ્રમા લે-લૌકત ” આવું લખાયેલ છે, તે ઉપરથી આ પ્રશ્નોત્તરોનું મકલન પૂં ગણીવર્થ શ્રીદાસતમાગરજીએ કવ રાય તેમ લાગે છે, અને શ્રી પચાગક-અથ સબથી પ્રશ્નોત્તરો જણાય છે)

પ્રશ્ન-૧ ત્રિકાલ જીવ પૂજા કરવી એમ ઉત્સર્ગથી વિધાન કર્યા છતાં અપવાદ માત્રમાં પોતાની આજીવિમને બાધ ન થાય તેવા ને તેટલા પ્રમય બનવો પશુ ત્રિકાલ સધ્યાએ જ પૂજા કરવી એમ વિધાન ન કર્યું

આ બાબદ વાદી શંકા કરે છે કે શા માટે આપવાદિક કાલની પ્રરૂપણા કરી ?

ઉત્તર-બુદ્ધિમાન તે જ કહેવાય કે જે ઔચિત્ય પૂર્વક વર્તે. એવો બુદ્ધિમાન પુરૂષ કે જે પરમાર્થથી પુણ્યની પુષ્ટિ કે સુખની વૃદ્ધિને ઈચ્છતો જે રીતે કડ્યાણુની પરંપરા વધે તેવી રીતે આદર-પૂર્વક પ્રયત્ન કરે એટલે ત્રિકાળપૂજા કરતાં જો આલુવિકાનો ઉચ્છેદનો પ્રસંગ આવતો હોય તો પૂજામાં આપવાદિક કાલનો આશ્રય કરે.

પ્રશ્ન-૨ આપવાદિક કાલનો આશ્રય ન કરે તો શુભ પરંપરાનો નાશ થાય છે એ શી રીતે ?

ઉત્તર-જો શ્રાવક આલુવિકાના ઉચ્છેદ પ્રસંગે પણ આપવાદિક કાલનો આશ્રય ન કરે તો આલુવિકા નાશ પામે ને આલુવિકાથી પીડાતા ગૃહસ્થને ધર્મસંબંધી કે લોકસંબંધી સર્વ ક્રિયાઓમાં મુંઝવણ થાય ને તેથી શુભપરંપરાનો નાશ થવા પૂર્વક આર્તધ્યાનનો પ્રસંગ આવે,

કદાચ કોઈ સર્વથા લોક-વ્યવહાર નિરપેક્ષ થવા માંગતો હોય તો તેવા આત્માએ સર્વ વિરતિરૂપ સંપૂર્ણ સંયમ એટલે સાધુ પણ જ સ્વીકારવું ઉચિત છે. નહિતર તેનું સર્વથા નિરપેક્ષપણું ઉચિત નહિ, પણ ભૂમિકાલેહે અનુચિત જ ગણાય.

પ્રશ્ન-૩ પ્રભુ પૂજા કરનારે સ્નાન કરવું જોઈએ એમ વિધાન કર્યું છે, પરંતુ સ્નાનાદિક જીવનિકાયના વધમાં હેતુભૂત છે, માટે સ્નાન કરવું જોઈએ કે કેમ ?

ઉત્તર-શક્ય જીવ રક્ષા કરવા રૂપ યતના વડે કરાતી સ્નાનાદિક ક્રિયા શુણ્ણને માટે થાય છે, માટે પ્રભુ પૂજા માટે કરાતું સ્નાન ગૃહસ્થો માટે ઉચિત-સંગત છે. પણ આ ઉપરથી એમ ન સમજવું કે આ રીતે યતના પૂર્વક સ્નાનાદિક જો પાપ હેતુ ન બને તો સાધુ પણ યતનાવાળી પૂજા કરે તો શો વાધો ? કારણ કે દ્રવ્ય પૂજાના અધિકારી આરંભવાલા ગૃહસ્થો જ હોય છે. પણ સાધુ નહિ, કારણ કે સાધુ

ભગવતો ભાવસ્તવમા મગ્ન છે ને આરભાદિ સર્વ સાવધનો ત્યાગ કરેલો છે, માટે સાધુ ભગવતો દ્રવ્યસ્તવભૂત સ્નાનાદિ કરે નહિ

પ્રશ્ન-૪ સ્વરૂપથી દોષવાળી એવી પણ સ્નાન પૂર્વકની પ્રભુ પૂજા આરભવાળા ગૃહસ્થોને શુભવાળી છે એમ શાથી ?

ઉત્તર- જ્યોત્ષ્ણા(જ્ઞાનીઓની આજ્ઞાની સાપેક્ષતા)ને મુખ્ય રાખીને સ્નાન પૂર્વક કરાતી પ્રભુપૂજા શુભભાવની પરપરાએ કર્મનિર્જરાનું ના હેતુભૂત છે, જેમ કૂવો ખોદતા થાક લાગવો, તૃષા વધવી, ને કપડા આદિ મલિન થવા છતા પાણીની પ્રાપ્તિ સ્વ-પર ઉપકારક નિવડે છે એવી રીતે પ્રભુપૂજા પણ અજ્યણથી થતા આરભાદિક દોષોને પણ દૂર કરીને ઉત્પન્ન થયેલા શુભ અધ્યવસાય વડે વિશિષ્ટ પ્રકારના અશુભ કર્મના નાશની માથે પુણ્યબધમા કારણભૂત થાય છે, માટે ગૃહસ્થોને સ્નાનપૂર્વકની પ્રભુપૂજા શુભકારી છે અહિં કેટલાકે પ્રભુપૂજામા એકાન્ત નિર્જરા માને છે, જ્યારે કેટલાકે અત્પ બધને બહુ નિર્જરા માને છે

પ્રશ્ન-૫ આરભવાલા ગૃહસ્થોથી ચતના (આજ્ઞાસાપેક્ષતા) પૂર્વક કરાતા સ્નાન આદિક શુભને માટે થાય છે એમ કહ્યું, છતા આરભ વાળો પણ જો અવિક પાપથી ગભરાયેલો હોય ને તે કર્મને માટે પણ સ્નાનાદિક ન કરે તો શું ખોટું ?

ઉત્તર-આરભ સમારભમા પડેલા ગૃહસ્થને શરીર, ઘર, કુટુંબ આદિના કાર્યોમા યતું પાપ ખટકતું નથી ફક્ત કર્મનું કાર્ય હોય ત્યા પાપથી ગભરાઈ કર્મ ક્રિયાને છોડવાની તત્પરતા તે અજ્ઞાન દશાનો નમૂનો છે, કારણ કે ‘શાસ્ત્રે વિહિત કહેલા માર્ગમાં પણ પાપનું જ્ઞાને અનાદરપાણું’ એજ શાસ્ત્રનું અજ્ઞાનપણું સૂચવે

ક તા ત્વ ઇ પ્રશ્નોત્તરે ક

[ગુજરાતી રૂપાંતર]

(પરમારાધ્ય બહુશ્રુતશિરોમણિ ધ્યાનસ્થ સ્વર્ગત પૂઠ આગમોદ્ધારકશ્રી લગવંતે પોતાની પ્રૌઢ પ્રતિભાદ્વારા શાસ્ત્રસમુદ્રનું મથન કરી અનેક તાત્ત્વિક બાબતોના જેસંવાદી ઉકેલો શોધી કાઢી આગમાનુસારી પુણ્યાત્માઓની આગમભક્તિ ખૂબ જ જાગૃત કરેલી, તેવા ૧૪૪૬ સંસ્કૃત પ્રશ્નોત્તરોના સંગ્રહ સ્વરૂપ “તાત્ત્વિક પ્રશ્નોત્તરાણિ” નામે પ્રતાકારે અથ શ્રી આગમોદ્ધારક અંથ સંગ્રહ-૧૨ રૂપે સુરતથી પ્રકાશિત થયેલ છે.

પૂઠ આગમતલસ્થી આગમદ્વિવાકર આચાર્ય લગવંતની બહુ-મુખી પ્રતિભાના સુમધુર દર્શન સંસ્કૃત ભાષાથી અપરિચિત આબાલ ગોપાલ તમામ ધર્મપ્રેમી જિજ્ઞાસુઓને થાય તે શુભઆશયથી તે પ્રશ્નોત્તરો અક્ષરશઃ ગુજરાતી ભાવાનુવાદ સાથે આપવાનો નમ્ર પ્રયાસ છે)

પ્રશ્ન-૧ ‘ન્યાયાવતાર’ વિગેરે શાસ્ત્રોમાં “અપરોક્ષતયા-ર્થસ્ય” એ પ્રમાણુનયતત્ત્વાલોકાલંકાર આદિના વચનથી ‘પ્રત્યક્ષ-થી ભિન્નરૂપે પ્રત્યક્ષ’ એમ સમજાય છે, તો પરોક્ષથી ભિન્નરૂપે પ્રત્યક્ષ જાણવું કે પ્રત્યક્ષથી ભિન્નરૂપે પરોક્ષ જાણવું ?

ઉત્તર-જેઓ ઇન્દ્રિયો અને મનથી થતું જ્ઞાન વિષયથી પ્રત્યક્ષ પણે થતું હોવાથી વ્યવહારિક પ્રત્યક્ષપણે સ્વીકારે છે, તેઓ તે બે જ્ઞાનની વ્યવહાર્યતાને અપેક્ષીને તે બે જ્ઞાનથી જુદા એવા અવધિ વિગેરે જ્ઞાનોનું પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષપણું છે એમ જણાવવાની ખાતર પ્રત્યક્ષથી ભિન્નરૂપે પરોક્ષ કહે છે, અને તે સ્મરણાદિરૂપ જ સમજવું,

વળી જેઓ સીધાં આત્માને જ થતાં હોવાથી અવધિ આદિ જ્ઞાનોનું જ પ્રત્યક્ષપણું માને છે, તેઓ મતિ વિગેરે જ્ઞાનોને તે જ્ઞાનો

વ્યવહારને યોગ્ય હોવાથી પરોક્ષથી લિન્નરૂપ પ્રત્યક્ષ જણાવે છે, એ અભિપ્રાયે 'અસ્પષ્ટ પરોક્ષમ્' એમ તત્ત્વાર્થકાર કહે છે

આ પ્રમાણે તે કથનો સુમગત છે

પ્રશ્ન-૨ શ્રી નદીમૂત્રમા અવગ્રહ આદિના નિરૂપણના અરિ કારમાનો ઇન્દ્રિય-અર્થાવગ્રહ વિગેરેને આભિનિગોષિકપણું કહીને પરોક્ષપણું જણાવ્યું છે, ફરીથી તેજ સૂત્રમા પ્રત્યક્ષના વિભાગના અવસરે અવધિ વિગેરેને નોઇન્દ્રિયજન્ય હોવાથી પ્રત્યક્ષપણું કહ્યું છે, તે કેવી રીતે ઘટે ?

ઉત્તર-આભિનિગોષના પ્રકરણમા 'નો' શબ્દ દેશનિષેધ અર્થમા હેવા યોગ્ય છે, અને અવવિચ્છાદિ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનના પ્રકરણમા તે જ '(નો' શબ્દ) સર્વ નિષેધ અર્થમા છે, એ પ્રકારે 'નો' શબ્દનું સર્વ અને દેશનિષેધવાચીપણું પ્રતિષ્ઠ જ છે

પ્રશ્ન-૩ મતિજ્ઞાન અને આભિનિગોષિક જ્ઞાનમા કોઈ તફાવત છે કે તે બંને માત્ર પર્યાયાન્તર છે ?

ઉત્તર-જ્ઞાનના પાત્ર ભેદના વિભાગ (ભેદ) ની અપેક્ષાએ તે બંને પર્યાયરૂપ છે, પરંતુ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી વિચારતા સશય, અધ્યાપ્તિ આદિથી રહિત, બધાને માન્ય, ઇન્દ્રિય અને મનથી થતું એવું તે પ્રમાણરૂપ છે, તેથી આભિનિગોષિક કહીએ છીએ, અને સામાન્યથી ઇન્દ્રિય અને મનથી થતું જે જ્ઞાન તે મતિ કહેવાય છે, એ પ્રમાણે મોટો ફરક છે

એ વાત જણાવવા માટે આવગ્યકચૂર્ણિ (પૃ ૭) મા સમ્યગ્ દૃષ્ટિને આભિનિગોષિક અને મિથ્યાદૃષ્ટિને મતિ-અજ્ઞાન એમ જણાવ્યું અને એથી જ તત્ત્વાર્થની જેમ અહીં 'ચિપર્યય' સૂત્ર કહેલું ન પડ્યું

પ્રશ્ન-૪ સમ્યગ્ દૃષ્ટિઓનું સશય આદિરૂપ જ્ઞાન તે સમ્યગ્ જ્ઞાન કે મિથ્યાજ્ઞાન છે ?

ઉત્તર-સશયાદિરૂપ સમ્યગ્ દૃષ્ટિઓનું જે જ્ઞાન છે, તે સદ્,

અસદ્દાદિ અનન્તધર્મસ્વરૂપ અર્થને બાધ કર્યા સિવાય જ ઉત્પન્ન થાય છે, એ માટે તે મિથ્યાજ્ઞાન નથી, પરંતુ સમ્યગ્જ્ઞાન જ છે નિશ્ચય કરવામાં અસમર્થ હોવાથી તે પ્રમાણરૂપ બલે ન હોય.

આજ કારણથી પ્રમાણના લક્ષણને રચનાર આગાર્યોએ નિશ્ચય સહિત જ્ઞાનને પ્રમાણરૂપે માન્યુ છે. જ્યાં (નત્વાર્થસૂત્રની અંદર) 'તત્ પ્રમાણે' વિગેરે સૂત્રોમાં (સંશયાદિનો) તદ્વાપત કર્યો નથી. ત્યાં સંશયાદિનું પણ જ્ઞાનપણું છે. એમ જણાવી પાંચ જ્ઞાનમાં પણ સંશયાદિનું જ્ઞાનપણું જણાવે છે.

પ્રશ્ન-૫ સંશય આદિની જેમ મતિ-અજ્ઞાન આદિનું વિપરીતપણું હોવાથી એ બંનેમાં શું તદ્વાપત છે? (કારણ કે સંશયાદિને સમ્યગ્જ્ઞાન તરીકે સ્વીકારેલ છે.)

ઉત્તર-પંડિતોની જેમ સમ્યગ્ દૃષ્ટિઓને પણ સંશયાદિ જ્ઞાન નિર્વિશેષ નથી. અર્થાત્ વિશેષવાળું છે, માટે (સમ્યગ્ દૃષ્ટિનું જ્ઞાન સંશયાદિવાળું હોવા છતાં) સમ્યગ્જ્ઞાન જ છે, અને બીજાઓનું તો ઉન્મત્ત અને મુંઝાયેલા વિગેરેના સંશયાદિની માફક મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ જ છે.

પ્રશ્ન-૬ જો પહેલા અને છેલ્લા તીર્થ કરના તીર્થો પ્રતિક્રમણવાળા છે, તો બાવીસ તીર્થ કર વિગેરેના શાસનમાં શું આવશ્યકો નથી?

ઉત્તર-પહેલાં અને છેલ્લા તીર્થ કરના તીર્થમાં નિયમથી દૈવસિક, રાત્રિક ઉભય સંધ્યાએ પ્રતિક્રમણ કરવાના છે, અને પદ્મી, ચોમાસી, સંવત્સરી પ્રતિક્રમણો પણ પક્ષાદિની અંદર અવશ્ય કરવાના છે. આ પ્રમાણે નિયમિત પ્રતિક્રમણ કરવાનાં હોવાથી પહેલા, છેલ્લા તીર્થ કરોનું શાસન સપ્રતિક્રમણ છે, એમ કહ્યું છે.

બાવીસ તીર્થ કરોના શાસનમાં પણ પ્રતિક્રમણ સૂત્ર, અર્થ અને તદુલયથી નિયમિત છે. અર્થાત્ આવશ્યક તેને માટે પણ નિયમિત છે, પરંતુ ક્રિયાની અપેક્ષાએ અનિયમિત છે. એટલે કે તેઓને પ્રતિક્રમણ માટે ઉભયકાળ અને પદ્મી આદિની અપેક્ષા જ નથી.

કારણ કે તેઓને દોષના પ્રસંગે જ દૈવસિદ્ધિ કે રાત્રિક પ્રતિક્રમણ કરવાના છે અને પહેલા અને છેલા તીર્થ કરના શાસનમાં ઉભય સધ્યાના કાલે પ્રતિક્રમણ છે

આ ઉભય સધ્યાકાળના ઉભય પ્રતિક્રમણ આચારરૂપ હોવાથી નિર્દોષને પ્રાયશ્ચિત્ત આપવા રૂપ નથી જેમ ગ્રન્થના આરભમાં શિષ્ટાચારથી મગળ કરે છે તેમાં સિદ્ધ હોય તો તેનો નાશ થાય અને વિદ્ધ ન હોય તો દર્શનશુદ્ધિ વિગેરે શુભો તો થાય જ, એવી રીતે અહીં પણ દોષ હોય તો-પ્રતિક્રમણથી શુદ્ધિ થાય અને તે ન હોય તો જ્ઞાનાચાર આદિ પચાચારનું આરાધન થાય છે (એટલે આવશ્યક કરવું નિર્ધાર નથી)

આ જ કારણથી દશ કટપ પાલનમાં દેવાતું ત્રીજા ઔપધનું દષ્ટાત્ત-ખરેખર રીતિએ (પ્રતિક્રમણ માટે) અરિતાર્થ છે અપ્રાયશ્ચિત્તને પ્રાયશ્ચિત્ત દેવાથી મિથ્યાત્વ આવે એવું જે વચન છે તે સિદ્ધ પ્રાયશ્ચિત્ત દેવાના પ્રસંગમાં છે નિયમિત રીતે પ્રતિદિવસે કરાતા પ્રતિક્રમણના વિષયવાળું નથી

પ્રશ્ન-૭ શાસ્ત્રોમાં આદિ, મધ્ય અને અતમા મગળ કરવામાં આવે છે અને તે ત્રણ મગળો, અનુક્રમે નિર્વિદ્ધપૂર્વક શાસ્ત્રના અર્થોને પાર પામવા, તે અર્થોને સ્થિર કરવા અને શિષ્ય, પ્રશિષ્ય આદિ પરપરામાં અવ્યવસ્થેદ રાખવા એ ક્ષણ તરીકે માનવામાં આવ્યા છે, તો આ બાબતમાં કંઈ ઘટના છે કે પરપરાથી જ જેમ તેમ ચાલતી આવેલી તે પ્રવૃત્તિ છે ?

ઉત્તર-જૈન શાસનમાં શરૂઆતમાં ભણવા યોગ્ય-વ્યાખ્યાન કરવા યોગ્ય અને આદરવા યોગ્ય આવશ્યક સૂત્ર છે તેથી તે આવશ્યક સૂત્રના વિષયને આશ્રીને ત્રણ મગળની યોજના ક્ષણવાગી છે

મગળ તે જ કહેવાય છે કે જે અનિષ્ટનું નિવારણ કરીને ઇષ્ટ ક્ષણની સિદ્ધિને કરે તે ઉદ્દેશથી આ પ્રમાણે યોજના છે

(૧) તેમાં પ્રથમ મંગળ તરીકે આવશ્યક સૂત્રનું પહેલું અધ્યયન સામાયિક છે. અને તેમાં તીર્થ કર ભગવાન અને ગણધરદેવોના ચરિત્રો છે. તેઓના ચરિત્રોનું શ્રવણ વગેરેથી યોધિ-
બીજની પ્રાપ્તિ વગેરે થાય છે. અને તેનાથી જરૂર સમસ્ત કર્મનો નાશ વગેરે થાય છે. અને તેથી અનિષ્ટનું નિવારણ અને ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ દ્વારા શાસ્ત્રમાં કહેલ પરમાર્થરૂપ જે મોક્ષ, તે પુદ્ગલપરાવર્તની અંદર પ્રાપ્ત થાય છે જ.

તેમ જ સામાન્યથી પણ સામાયિકનો વાચ્યાર્થ રાગદ્વેષ સહિત-
પણારૂપ સમતાનુ સેવન કરવાથી છવો મોક્ષના લાભથી વંચિત રહેતા નથી.

(૨) મધ્યમંગળ નિર્ચુક્તિના પ્રમાણની અપેક્ષાએ ચતુર્વિંશતિ (લોગસ્સ) સ્તવની નિર્ચુક્તિ છે. તેમાં જિનેશ્વર ભગવાનનું દ્રવ્ય-
ભાવરૂપ સ્તવનનું નિરૂપણ છે. અને તે દ્રવ્ય-ભાવરૂપ સ્તવના આચાર-
વડે કરીને મોક્ષમાર્ગના ગમનમાં પ્રવર્તેલાઓને સ્થિરપણું થાય છે.
આથી જ આ પ્રભાવના ગણાય છે.

અધ્યયનની સંખ્યાની અપેક્ષાએ તો મધ્ય મંગળ તરીકે વંદન
અધ્યયન ગણાય છે. તેમાં અસાધારણપણે ગુરુઓની ભક્તિ અને
મહિમા વર્ણવવામાં આવ્યા છે. અને ગુરુઓની ભક્તિ અને મહિમા
વાળો પુરૂષ ગુરુના ઉપદેશ શ્રવણ આદિથી આરંભેલા મોક્ષમાર્ગના
ગમનમાં જરૂર સ્થિર થાય છે.

સૂત્રને અનુસરીને પણ ‘इच्छामि समासमणो वंदितं’ એ સૂત્ર
વડે વંદનમાં પણ ગુરુઆજ્ઞાની અપેક્ષા સ્પષ્ટપણે કહેલી છે.

તેથી આવા પ્રકારની ગુરુની આજ્ઞાને વશવર્તી શિષ્ય, મોક્ષ-
માર્ગમાં સ્થિર થાય જ તેમાં કઈ આશ્ચર્ય નથી ?

(૩) અંત્ય મંગળ તે પ્રત્યાખ્યાન અધ્યયન છે. અને તેમાં
મૂળગુણ સહિત ઉત્તરગુણનો સ્વીકાર અને તે રૂપ આચારની પ્રવૃત્તિથી

તીર્થની પરપરા જળવાય છે અને તેથી તીર્થનો પરપરાનો પ્રવૃત્તિ સતતિમા અવિચ્છિન્નપણે થાય જ

‘ઉગ્ગવ સૂરે નમુઝ્કારસદ્દિય’ એ વડે સૂર્ય ઉગ્યા પછી પ્રત્યાખ્યાનનો આચરણાએ ધાર્મિક જનની પરપરાએ કરીને શામનનું જરૂર અવિચ્છિન્નપણું જ થાય છે અને તે સઘના અનુકરણમા પ્રવર્તેલો શિષ્ટાચાર છે

જે પ્રથના આરભમા નિર્ધિષ્ટ શાસ્ત્રની સમાપ્તિ માટે શબ્દથી કે અર્થથી આશીર્વાદ, નમન અને નિર્દેશ એમાંથી કોઈ એક રૂપે અથવા પર ગુરૂ અને અપર ગુરૂના સ્મરણાદિરૂપે મગજ કરવું જ જોઈએ એમ માનીને એ માટે અનુકરણમા-ઉદ્દેશ અનુકરણીય ઉદ્દેશના સરખો હોય છે પણ તેમા અનુકરણીય સ્વરૂપનું પામવું હોતું નથી

માટે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ત્રણ મગજની ત્રણ ફળની સાથે અન્વય વ્યતિરેકિતામા કોઈથી પણ આપત્તિ પમાડવા શક્તિમાન થવાતું નથી

પ્રશ્ન-૮ સમ્યક્દષ્ટિના મતિજ્ઞાનનું બીજું નામ છે કે મિથ્યા દષ્ટિના મતિજ્ઞાન સરખું નામ છે ?

ઉત્તર-‘નામાતર છે’ એમ આવશ્યકચૂલિકાર કહે છે કાન્હુ કે તેઓએ આ પ્રમાણે કહ્યું છે-‘અવિસેસિયા૦’ જે સામાન્ય મતિજ્ઞાન કહેવાય છે, તે સમ્યક્દષ્ટિને આભિનિબોધિક જ્ઞાન છે, ને મિથ્યાદષ્ટિ તે મતિ-અજ્ઞાન છે

આ હેતુથી (સમ્યક્દષ્ટિને) જિન વચનના શ્રવણથી થયેલા જિહ્વા વગેરે, સશ્યાદિ અધ્યારોપ (મિથ્યાજ્ઞાન)થી રહિત જ હોય છે

આ મારણથી સશ્યાદિ અધ્યારોપ રહિત જ આભિનિબોધિક જ્ઞાન છે

પ્રશ્ન-૯ આભિનિબોધિક જ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન મોહોમાંહે સમ વ્યાપ્તિ છે કે કોઈ તદ્દાવત છે ?

ઉત્તર-તદ્વાપત છે, જ્યાં આભિનિષેધિક જ્ઞાન છે, ત્યાં જ શ્રુત છે. અને જ્યાં શ્રુત છે ત્યાં આભિનિષેધિક જ છે, એ હેતુથી ખરી રીતિએ આભિનિષેધિક વ્યાપક છે.

આચારાંગ આદિ શ્રુત આભિનિષેધિકવાળાને જ હોય છે, અને આચારાંગાદિ શ્રુતવાળાને આભિનિષેધિક છે જ. એ રીતે સમ્યક્મતિ અને સમ્યક્શ્રુત આ અપેક્ષાએ સંગત જ છે.

મા મિ ક વ્યા ખ્યા

રાગ ત્યાગી ભવેદ્દેવઃ

સદ્ગત્યાગી ગુરુર્મના ।

સક્તિ ત્યાગી સુહૃદિઃ સ્યાદ્,

દેહત્યાગ્યવ્યયે પદે ॥

ભાવાર્થ—રાગનો ત્યાગી હોય તે દેવ,
સંગ(પરિબ્રહ્મ)ના ત્યાગી હોય તે ગુરુ, આસક્તિ
-મમતાનો ત્યાગ કરે તે સમ્યક્ત્વી, અને
શરીરનો ત્યાગ કરે તે શાશ્વત પદ—મોક્ષમાં
પહોંચે છે.

પૂ આગમોદ્ધારકશ્રી રચિત—શ્રીયતિધર્મોપદેશ ગા. ૭૩૯

શ્રી ક પ ડ વ જ ન મ રે

તારકવર્ચ બહુશ્રુત આગમત્રયોતિધર પૂં આગમોદ્ધારક
આચાર્યદેવશ્રીની પવિત્ર નિશામા

શ્રી દેશવિગતિધર્મઆગધક મમાજના સાતમા અધિવેશન
પ્રસંગે ચતુર્વિધ શ્રીસથે પૂછેલા અનેક તાત્ત્વિક પ્રશ્નોના
પૂ આગમાવતારધ્યાનસ્થસ્વ શ્રીઆનંદસાગરસૂરીશ્વરશ્રીએ
જણાવેલ

સ મા ધા નો

પ્રશ્ન ૧-જ-માધને કેવળજ્ઞાન થાય ?

મમાધાન-જ-માધપણું ચક્ષુ દર્શનાવરણી કર્મના ઉદયે અને
નિર્માણ નામકર્મની વિષમતાએ થાય, કેવલનાન થાય ત્યારે ચક્ષુ
દર્શનાવરણી કર્મનો ક્ષય થયો પણ નિર્માણ નામકર્મની વિષમતા
ખસે નહિ તેથી ચક્ષુથી દેખે નહિ, પણ કેવળજ્ઞાનાવરણી સાથે કેવળ
દર્શનાવરણીનો ક્ષય છે, તેથી જેમ નાનો બાળક પત્તપ કેટલા થાય
એમ પુછવાથી પાથ ને એક છ, સાત, આઠ, નવ, દસ એમ ગણતરી
કરી જવાબ આપે, અગર $૫ \times ૨ = ૧૦$ કહે આપણે વગર વિચારે
તરત ૧૦ જવાબ દઈએ

આપણને આક્રો, ગણતરીનો મહાવરો હોવાથી ગણતરી તરત
કરી જલદી જવાબ આપી શકીએ બાળકને જવાબ આપતા વિલબ
થાય. તેમ કેવળજ્ઞાની ઇન્દ્રિયની મહદ વગર દેખી શકે કેવળજ્ઞાનીએ
પામે ઇન્દ્રિયો છે, પણ તેઓ ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ ન કરે આપણે
આક્રમા લાળી ગણતરી નવી કરતા તેમ કેવળજ્ઞાનીએ ઇન્દ્રિયોનો
ઉપયોગ જણવામા ન કરે કેવળજ્ઞાનથી જ જાણી લે કેવળજ્ઞાનીએ
અર્તીન્દ્રિય જ્ઞાની છે

પ્રશ્ન ૨-મોક્ષને પાચમી ગતિ કેમ કહી ?

સમાધાન-નારકી, તિર્યચ, મનુષ્ય ને દેવતા એ ચાર ગતિ અને
પાચમી મોક્ષ ગતિ એ રીતે પાચમી ગતિ ગતિ એટલે ગમન કરવું

તે. તે તો પુદ્ગલને પણ છે. પણ તેથી પુદ્ગલને ગતિ નામકર્મનો ઉદય નથી તેમ સિદ્ધ મહારાજને ગમનરૂપ ગતિ તો ખરી જ પણ ગતિ નામકર્મનો ઉદય નથી.

પ્રશ્ન ૩-ખોધિળીજ (સમ્યક્ત્વ) નાશ થવાના કેટલા કારણો ?

સમાધાન-દેવદ્રવ્યનો નાશ કે ભક્ષણ કરે, મુનિકત્યા કરે, શાસ્ત્ર નની ઉદ્ઘાટના કરવાના નિમિત્તભૂત થાય, સાધ્વીનું ચોથુ વ્રત ભંગ કરે; આટલા કારણોથી સમ્યક્ત્વના ધીજનો નાશ કરનાર થાય, અર્થાત્ અત્યારે તો સમ્યક્ત્વ જાય પણ ભવાંતરમાં ફરી મળવું પણ અતિ-શય મુશ્કેલ બને છે, કેમકે-ખાંજ હોય તો ક્યારેક પણ સામગ્રી મળ્યે અંકુર થાય. પણ અહીં તો ધીજ જડમૂળથી બળી જાય છે. જેથી સામગ્રી હોય તો પણ અંકુર ઉત્પન્ન ન થાય.

આવા જ કોઈ કારણથી કેટલીક વખત છવો સમકિત મેળવવાની તીવ્ર ઇચ્છા રાખે છે, છતાં પણ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી.

દેવર્દિંગણી ક્ષમાશ્રમણજી જેમણે મમત્ર સિદ્ધાંતને પુસ્તકારૂઢ કરેલ છે, તેઓ પૂર્વભવમાં ઇન્દ્રમહારાજના હરિભૈરવમેત્રી નામના સેનાપતિ દેવ છે, તે ભગવાનને પ્રશ્ન કરે છે કે-‘હે ભગવન્! હું સુલભખોધિ કે દુર્લભખોધિ ? જવાબ મળ્યો કે-‘હે સુલભખોધિ છતાં ધર્મ પ્રાપ્ત કરવામાં મહેનત તો પડશે ?’

હવે ઇન્દ્રમહારાજને વિનંતિ કરે છે, કે હે સ્વામિન્! મેં આપની આટલા વર્ષો સુધી સેવા કરી, હું મારું તે મને ન આપો ? તારી કઈ માંગણી છે તે તો જણાવ. ત્યારે કહ્યું કે-‘મારી એક જ માંગણી છે, તે એક જ કે મારા અવન પછી મારી જગાએ જે દેવતા ઉત્પન્ન થાય તેને આપે હુકમ કરવો કે-‘હું જ્યાં હોઉં ત્યાં આવી મને પ્રતિબોધ કરવો.’

ઇન્દ્ર મહારાજે કહ્યું કે-પરંતુ તારે તારા સ્થાનમાં તેમ લખી જવું કે-અત્રે આ સ્થાન ઉપર જે દેવતા ઉત્પન્ન થાય તેણે મને

પ્રતિજ્ઞા કરવો કે-જે દેખી નવીન ઉત્પન્ન થનાર દેવતાને તરત તે વાત માવમ પડે

હવે હરિભૈરવેથી દેવતા ઇન્દ્ર મહારાજની આજ્ઞાથી વજ્રરત્નથી એ હકીકત પોતાની સભામાં લખે છે કે, ઇન્દ્ર મહારાજનો હુકમ છે કે ‘ અહિં ઉપજનારાએ મને પ્રતિજ્ઞા કરવો ’ હરિભૈરવેથી દેવતા ત્યાંથી ચ્યવી ગયા

નવીન દેવતા આ હકીકત વાંચે છે હકીકત વાંચી પ્રતિજ્ઞા કરવા આવે છે, સ્વપ્ન આવે છે, નરકગતિ, પુણ્ય-પાપના ફળ દેખાડે છે દેવતા સ્વપ્ન આવે છે ત્યારે આમને આળ નાળ લાગે છે દેવતા આવી કહે છે કે, આમ તમે દેવસભામાં લખેલ છે તેથી સાક્ષાત્ ઇન્દ્ર મહારાજની આજ્ઞાથી પ્રતિજ્ઞા કરવા આવેલ છું માટે હવે સમજો છતાં પણ હજી ઇન્દ્રભાજ સરખું જ માને છે પ્રતિજ્ઞા પામના નથી

પછી તે કોઈક વખત બહાર ફરવા જાય છે ત્યારે દેવતા એક બાજુ ખાઈ ખીણ બાજુ અગ્નિ નિકુવે છે ત્યાં દેવતા હાજર થાય છે અને કહે છે કે, હું તને સ્વપ્નમાં સાક્ષાત્ કહું છું તો પણ ધ્યાનમાં નથી લેતો, તારૂં મગજ ક્યું છે કે શું ! ત્યારે તે પૂછે છે કે-શું આ ખાઈ તથા અગ્નિ તે કયાં છે ? હા તારા લખવાથી તથા ઇન્દ્ર મહારાજ પાસે તે માગેલું છે માટે તને પ્રતિજ્ઞા માટે અમારો પ્રયત્ન છે અને કહે છે કે આ જગતનો દાવાનગ તો ઓલાવાય તેવો છે, પણ સસારનો દાવાનગ ઓલવાય તેવો નથી તેમ આ સસારની લોગતૃષ્ણાથી ખાઈ કોઈ રીતે પણ પુરાય તેવી નથી

આથી શાસ્ત્રકાર મહારાજ કહે છે કે જે આત્માને સમ્યક્ત્વ પામવાની પૂર્વભવમાં આટલી તીવ્ર લેશ્યા હતી તેવાને પણ અહિં સમ્યક્ત્વ પામવાની આટલી મુશ્કેલી છે કારણ કે પહેલા દર્શનમોહની બાંધેલું છે તે આ ભવમાં ઉદયમાં આનંદ

દષ્ટાત તરફ - એક માણસ એક શ્લોક ગોખવાની પુષ્કળ મહેનત

કરે છે છતાં એક શ્લોક ચડતાં ચડતાં મુશ્કેલી પડે છે, તે તીવ્ર જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઉદયથી એક શ્લોકની પ્રાપ્તિ મુશ્કેલથી થાય છે. તેથી જ જય વીરરાયમાં તથા ‘સમ્મદિઠ્ઠી દેવાળ’માં ભગવાન પાસે તેમ જ દેવતા પાસે માંગણી કરાય છે કે તમારા પ્રભાવથી ‘ભવનો નિર્વેદ માર્ગાનુસારીપણું મને મળે’ અને ‘સમકિત દદિ દેવતાઓ મને બોધિલાભ આપે.’

અત્રે હુલ્લબોધિ થવાનું શાસ્ત્રમાં એક દષ્ટાંત છે તે વિચારવા જેવું છે:-

જે ચોરો ચોરી કરવા નિકળતા હતા. સામે એક મુનિ મહાત્મા મળ્યા, ત્યારે જેમાંથી એકના મનમાં એમ થયું કે કયાં આ મુંડિઓ અપમંગળ સામે મળ્યો. હવે આપણું કાર્ય થાય કે નહિ થાય. જ્યારે આવા મગલભૂત સાધુને દેખી બીજાને એમ થયું જે ભલે આપણું કાર્ય થાય કે ન થાય. પરંતુ આ સાધુ તો ઉત્તમ છે. એમ બંનેને જુદા જુદા પરિણામે થયાં.

હવે કોઈક ભવમાં બંને ભાઈઓ થયેલા છે તે પણ જે વિચાર એકને આવે તે જ વિચાર બીજાને આવે તેથી હોકોએ એકચિત્તિઆ એવું બંનેનું નામ પાડ્યું. એમ કરતાં કરતાં કોઈ વખત તીર્થ-કરના સમવસરણમાં બંને જણ ધર્મ સાંભળે છે ત્યાં આગળ એકને ભગવાનનું વચન રૂચ્યું. બીજાને ન રૂચ્યું. અહિં વિચાર કરે છે કે-આખી જિંદગીમાં કોઈ દિવસ આપણા બંનેના વિચારમાં ભેદ પડતો ન હતો આજે કેમ પડ્યો? આપણા ચિત્તમાં આજે ભેદ થયો છે તેનું કારણ શું હશે? ભગવાનને કારણ પૂછ્યું-ત્યારે ભગવતે પૂર્વ ભવમાં સાધુને દેખી થયેલ અનુમોદના તથા નિંદાના કારણથી ભેદ પડ્યો હોવાનું જણાવ્યું.

આથી કરીને અનુમોદના કરનાર ચોરના આત્માને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે અને અપમંગળ ચિંતવનાર ચોરના આત્માને સમ્યક્ત્વ નતું નથી; અને ઘણા સંસાર રખડે છે.

આટલી સામાન્ય સાધુની અરૂચિ થવા માત્રથી બોધિહર્લભતા થાય છે એવી રીતે ગાસનનો વરઘોડો દેખી કોઈ આત્માને અનુભવનાથી પણ બોધિનીજ થાય છે તેમ જ કોઈક ભાગ્યશાળીને સત્પુત્રની પ્રશસારૂપ ગુણાનુરાગથી જે બોધિનીજ થાય તેનાથી કાળાતરે કે ભવાતરે પણ બીજાકુરની જેમ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થાય છે

પ્રશ્ન ૪—પાત્ર જ્ઞાન, વીરસ્થાનક વિગેરે આરાધનાના કાઉસંગમા લોગસ્સં સાગરવરગમીરા સુધી, સ્વદેસુ નિમ્મલયરા સુધી કે સ પૂર્ણ ગણવા ?

સમાધાન—આરાધનાના કાઉસંગમા પ્રાયશ્ચિત્ત સ્થાન ન હોવાથી સ પૂર્ણ લોગસ્સં ગણવા

પ્રશ્ન ૫—આરાધનાના કાઉસંગોમા ઘટ્ટવચ્ચિયાપં કહેવું કે નહિ ?

સમાધાન—આરાધનાના કાઉસંગોમા ઘટ્ટવચ્ચિયાપં કહેવું

પ્રશ્ન ૬—પ્રતિકમણ કરતા વિશલલોચનં સુધીમા સામાયિક ગુરૂ થાય તો બીજી સામાયિક તે વખતે સ્વર્થ શકાય ?

સમાધાન—સ્વર્થ શકાય

પ્રશ્ન ૭—આરાધનાના કાઉસંગ કુસુમિણ હુસુમિણં ના કાઉસંગ પછી તરત કરી શકાય કે નહિ ?

સમાધાન—જગવાની માથે કુસુમિણ હુસુમિણંનો કાઉસંગ તથા જગચિ તામણિંનુ પ્રતિબોધ ચૈત્યન દન કરવું સારૂ છે, કારણ કે પ્રતિબોધ ચૈત્યવ દન પછી મહાપુત્રના વર્તનો, છ દગીઓ ચરિત્રો વિચારે પછી ભરહેમરની મન્ત્રાય યાવત ૧૪ પૂર્વો સુધી ગણે પછી પ્રતિકમણનો વખત થાય ત્યારે પ્રતિકમણ સરૂ કરે

પ્રશ્ન ૮—મકલ્પતીર્થ બોલવા પહેલા કે પછી બીજી વધારાનું બોલાય તે ઠીક છે ?

સમાધાન—કેટલીક જગો પર અધિક કરવામા દેખીતો ગેરફાયદો

નથી પણ વિધિલેદ થાય છે. વિધિની નિયમિતતા જાળવવી ટકાવવી જ નેધએ, કારણ કે—સકલતીર્થના કર્તા જીવવિજયજી મહારાજથી—એટલે સહેજ ૨૫૦-૩૦૦ વર્ષથી આચરાએલી વિધિ આચરણીય છે. કેટિધ્વજની છોકરી માંડવામા ચુદ્ધી પહેરીને ઘસે, વરરાજા જામે પહેરે. નાતનો રીવાજ બધાને પાલવે તેવો હોવો નેધએ. તેમ સામુદાયિક પ્રતિક્રમણમાં સમુદાય વિધિએ થાય તે જ ઠીક છે. જે શાસ્ત્રકારોએ વિધિ કહી તે કર્યા પછી બાકીનું થાય તો શી હરકત ? વિધિની મર્યાદાનુ પાલન ચુસ્તપણે થવું નેધએ.

પ્રશ્ન—ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામીજી મહારાજ શ્રુતકેવલી હોવાથી શ્રુતજ્ઞાનથી ભગવાનનો નિર્વાણ સમય કેમ ન જાણી શક્યા ?

સમાધાન—શ્રુતજ્ઞાનથી જાણતા હોય તો પણ શ્રુતથી ઉપયોગ મુકે તો ખ્યાલ આવે ? જેમ ચોપડામાં જાતે લખેલ હોય છતાં ઉપયોગ મુકે તો જ તે ખ્યાલમા આવે છે, તેમ વિનયવાળો વિવેકને આગળ કરે તેથી હુકમ થયો એટલે ખલાસ. એ કારણથી એ વિષય તરફ તેમનું લક્ષ્ય જ નથી. વિવેકના અવસરે વિનયની મુખ્યતા ન થાય.

પ્રશ્ન ૧૦—પ્રભુને ગૌતમસ્વામીને ત્યાં મોકલવાની શી જરૂર ?

સમાધાન—મુખ્યતાએ બોધિની પ્રાપ્તિ કરાવવા માટે મોકલેલ છે. કારણ કે ભગવાન પોતે કર્મબંધથી બચતા રહે છે ને બીજાને બચાવતા રહે અને તેથી જ શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામી ભરૂચમાં અશ્વને પ્રતિબોધ કરવા માટે યજ્ઞમાં ગયા છે, અને એ નિમિત્તે ઘણાને બોધિલાલ પણ થયો છે.

પ્રશ્ન ૧૧—ક્રિયા વગર અવિરતિ માત્રથી કર્મબંધ શી રીતે થાય ?

સમાધાન—કર્મના વિકારથી અવિરતિપણું છે. તે વિકારો આત્મામાં હોવાથી કર્મ બંધાયા જ કરે છે. જેમ શરીરમા વિકાર સ્વરૂપ રસોળી થઈ હોય તો તે રસોળીને વધારવાની આપણને લગીર પણ ઇચ્છા નથી, છતાં પણ બીજા અવયવો જેમ જેમ વધે છે, તેમ તેમ

તેના પુત્રગણો વધ્યા જ કરે છે, તેમ જે કર્મો બધાય છે તેમા કારણ તરીકે—અવિરતિનો હિસ્સો મુખ્ય છે

પ્રશ્ન ૧૨—પ્રતિક્રમણાદિક બાહ્ય ક્રિયા ન કરે માત્ર કષાય ત્યાગ ઉપર ધ્યેય રાખે તો તરત તરી શકાય ?

સમાધાન—ધર્મની ક્રિયાઓ આવતા કર્મને રોકનારી છે, અને તેથી જો ધર્મ ક્રિયાઓ નહિ કરે તો સવર કષાયો આવશે જો ‘હું પાપ નહીં કરૂં’ એ પ્રતિજ્ઞામા આવશે તો અનુષ્ઠાન ક્રિયામા આવવું જ પડશે અને તેથી જો કષાયના અવગુણો—ગેરક્રાયદા કે તેના વિપાક સમજી ‘કષાયો ભવાતરમા આત્માની ખરાબી કરનાર છે’ આટલું સમજશે તો ક્રિયા આવશે કષાય ત્યાગને જ તે આત્મા ધર્મ કહે છે, પરંતુ કષાય રોકવા તે અનુષ્ઠાનોનું જ ક્ષણ છે તેમ છતાં અનુષ્ઠાન નથી માનવા તેમ કહેવું એ પણ ગુન્હો છે

અનુષ્ઠાનની ખીનજરૂરીયાત ગણવી તે પણ યોગ્ય નથી, ધર્મ-ક્રિયા અને મદ કષાય તે જુદી જ ચીજ છે

યુગલીઆ અને એકેન્દ્રિયપણામા કષાયો ખૂબજ મદ હોય છે છતાં ત્યાં ધર્મ નથી ધર્મ અનુષ્ઠાન કરનારને કષાયની મદતા હોય ત્યારે તેનો ધર્મ કષાયની મદતાથી ઓછા કર્મ બધાવશે ને ત્યારે જ ધર્મક્રિયાઓ કર્મ તોડશે

પ્રશ્ન ૧૩—પૂજના નિયમવાળો પોસહ ઉચ્ચરી પડિકમણું કરે ને પૂજા ન કરે તો પૂજનો નિયમ લગ થાય ?

સમાધાન—સામાચારી જાણનારા પોસહ ઉચ્ચરી પડિકમણું કરે ને તેથી જ કુમુખિણ કુમુખિણનો કાઉસગ્ગ પણ પોસહ લીધા પછી જ કરે

પ્રશ્ન ૧૪—નવકારશી પચ્ચખાણથી ઉપવાસ આનિવ એકામણું થઈ શકે ?

સમાધાન—સામાચારી એવી નથી કે પોરમી સિવાય ઉપવાસ આનિવ એકામણા કરાય નવકારશીથી માત્ર બેસણું થાય છે

પ્રશ્ન ૧૫—શ્રી લગવતીસૂત્રમાં દ્વીપ-સમુદ્રને સમુદ્ર દ્વીપને ફરસે છે તે કહેવાના પરમાર્થ શો ?

સમાધાન—ખન્ને આંગળી પરસ્પર સ્પર્શેલી હોય તેમ દ્વીપ-સમુદ્ર પરસ્પર (સ્પર્શેલા જ) છે. અન્યમતવાળા બુદ્ધી રીતે માને છે. તેના નિરાસ કરવા માટે આ વાત જણાવેલી છે.

પ્રશ્ન ૧૬—પૂજના નિયમવાળો ઘેર સૂતક હોય તો પૂજા કરી શકે?

સમાધાન—નિયમો કહ્યા છે તે શાસ્ત્રકારોએ મર્યાદાથી કહ્યા છે. જો કોઈ શ્રાવિકા નિયમ ગ્રહણ કરે કે આઠમ વિગેરે તિથિએ પૂજા કરવી ને તેજ જો આઠમને દહાડે શ્રાવિકા અંતરાયવાળી થાય તો આઠમે પૂજા કરી શકે ખરી ? અર્થાત્ નિયમ છતાં પણ તે શ્રાવિકા પૂજા ન કરી શકે, તેવી જ રીતે જન્મસૂતક વખતે તેના માટે બુદ્ધ મકાન, બુદ્ધી રસોઈ રાખે તેમજ અવરજવર ન હોય તો પૂજા કરી શકે અને તેથી સુવાવડની તમામ વસ્તુઓ અલગ રાખે તો વાંધો નથી.

પ્રશ્ન ૧૭—પૂજા માટે પહેલાં સ્નાન કેમ જરૂરી ?

સમાધાન—અપવિત્રતા ટાળવા માટે. તો પછી અપવિત્રતા ટાળવી જ જોઈએ, તેથી જે કારણો જન્મ મરણનું સૂતક અપવિત્રતાનું સ્થાન છે ને તેથી તે ટાળવાનું આવશ્યક છે ને તેથી સામાન્ય મર્યાદા એવી છે કે—મોલ અડકતા હોય તો તે ઘરવાળાથી પૂજા ન કરી શકાય. હોસ્પીટલમાં સુવાવડ હોય પરંતુ ત્યાં જવુંઆવવું હોય તો પૂજા ન કરી શકે ને તેજ નિયમને સાચવવા માટે મુંખર્ધ જેવા શહેરમાં અડખે પડખેના બે તથા ઉપરના નીચેના ઓરડાઓ વળત્ર છે ત્યાં મોલ જેવી ગણતરી નથી, કારણ કે મુંખર્ધ જેવા ચુનાબ ધી મકાન થયા છે તેથી મુંખર્ધ ને આંગે તે સુવાવડનું વધારે નથી ગણતા.

સૂતકની વાતને જણાવવા મુનિ મહારાજાઓ માટે પણ જન્મ-મરણના સૂતકવાળા ઘરથી (જે કે પ્રતિકુષ્ટ કહેવાય છે ત્યાંથી) ગોચરી ન લેવી તેમ શ્રી દશવૈકાલિકમા પઠિકુટ્ટકુલં (અ. ૦. પઠ. ૧ ગા. ૧૭) શબ્દોથી સ્પષ્ટ કહેલ છે.

કૃપસૂત્રમા પણ સાબળો છો કે-મહાવીર ભગવાનના જન્મ પછી મારમે દિવમે અશ્રુચિ નિવૃત્ત થયું નિઃશ્ચિન્ન અસુહજમ્મકરણે તેથી કરીને ભગવાનને અગે પણ સૂતક જણાવેલ છે તો પછી ખીજની શી વાત ?

સૂતકના દિવસ માટે કેટલુંક ધોરણ વ્યવહાર ઉપર રહે છે પાડોશમા રહેતા હોઈએ જો વ્યવહાર ઉપર ધોરણ ન રાખીએ તો શું જેટલા એના ઘરમા પેઠા તે બધા સાથે લડવું ? અને તેથી તેઓ બધ કરે પછી પકડી ન રાખવું, નહિતર જ્ઞેશમા ઉતરવું પડે માટે કેટલીક વખત તે દેશમા ચાલતો વ્યવહાર રાખ્યો છે

જ્યાં આપણુ ચાલી ન શકે, જ્યાં આપણો ઉપાય નથી ત્યાં શું કરવું ! ને તેથી જ જ્યારે કરકંડુએ ચડાણોને પાદાણુ કર્યા ત્યારે તેમ કરવું જ પડ્યું, નહિતર આખા સઘને બહાર નીકળવું પડત

પ્રશ્ન ૧૮—હોસ્પીટલમા આપણો દરદી હોય, જોડે સુવાવડનો ખાટલો હોય તે વખતે તેની ખબર લેવા જાય તો પૂન કરી શકે ?

સમાધાન—વ્યવહારથી જે સ્થાન ન હોય તેના સબધવાગાને સૂતક લાગે, કારણ કે વ્યવહાર પ્રબળ છે, અને વ્યવહાર કેવળીઓને પણ સાચવવો પડે છે

પ્રશ્ન ૧૯—શાસ્ત્રકારો એમ જણાવે છે કે આવકના દરેક ઘેર દેરાસર જોઈએ, તો સુવાવડ વખતે શું કરવું ?

સમાધાન—વિવેકી તેના રસ્તા કળી લે, એ માટે એક ઘર અલાયદુ રાખી મૂકે

પ્રશ્ન ૨૦—નવગ્રેવેયક અને પાંચ અનુત્તર વિમાનના કેવતાઓ કદખાતીન હોવાથી ત્યાં રહેલા શાશ્વતા બિંબોની પૂન કોણુ કરે ?

સમાધાન—કોઈક નેત્રમા વિચરતા વિચરતા સાધુ મહારાજ ગયા, જ્યાં પ્રતિમાઓ અપૂર્ણ છે તો મુ ત્યાં સાધુ મહારાજ પૂન કરશે ?

ના, કારણ કે સાધુ પૂજા કરે તેવો આચાર નથી, તેમ તે દેવતાઓનો જવા આવવાનો સ્વભાવ નથી તેથી પૂજા ન થાય.

પ્રશ્ન ૨૧—જો તેમ છે તો ત્યાં બિળોનો ઉપયોગ શો ?

સમાધાન—સિદ્ધાચલજીની ગુફામાં છટ્ટા આરામાં પણ બિળો રહે તો શી અડચણ ? કંઈ નહિ, તેવી રીતે ત્યાં રહે તેમાં શું અડચણ ?

પ્રશ્ન ૨૨—નવગ્રંથેયક તથા અનુત્તર દેવોને કયા કયા ધ્યાન હોય ?

સમાધાન—તેમને આર્તધ્યાનની મંદતા કહેવાય પણ ધર્મધ્યાન ન કહેવાય. કારણ કે પાંચ અનુત્તરમાં સમ્યક્ત્વ જરૂર હોય અને સમકિત હોવાથી આર્તધ્યાનની મંદતા જરૂર રહે અને ધર્મધ્યાનમાં આજ્ઞાપાયમાં હોઈ શકે કારણ કે તેમને અવધિજ્ઞાન તથા બીજું મતિ શ્રુત નિર્મળ ખરા પણ અવિરતિ હોવાથી ધર્મધ્યાન કયાથી કહેવાય ?

બાહ્યસુખમાં લીન તે આર્તધ્યાન પરંતુ તેઓ વીતરાગ પ્રાય હોવાથી આર્તધ્યાન મંદ રહે. જ્યાં ત્યાગ નથી અને ઈંદ્રિયોના સુખમાં જ રહેવાનું છે છતાં તેમને તે આર્તધ્યાન બંધનકારક નથી, કારણ કે તેમને સયોગ એવા છે કે ત્યાં પદાર્થોની સ્વરૂપ વિચારણામાં જ લીન રહે છે અને આજ્ઞાવિગ્રય અપાયવિગ્રય એવા છે કે—તેમાં તેમનું આવડું મુશ્કેલ પડે છે તેથી પણ તેમને ધર્મધ્યાન માનીએ તો હરકત નથી કારણ કે ચૂલ્હિકાર મહારાજાએ એક જગો પર ઉલ્લેખ કરેલ છે પણ સ્પષ્ટ શબ્દો નથી.

પ્રશ્ન ૨૩—વિગ્રહ ગતિમાં પર્યાસપણું કે અપર્યાસપણું હોય ?

સમાધાન—વિગ્રહગતિમાં અપર્યાસપણું જ હોય.

પ્રશ્ન ૨૪—મંત્ર કે ઔષધના પ્રયોગથી મનુષ્ય તિર્યંચ થાય તો આયુષ્ય મનુષ્યનું જ લોગવે કે તિર્યંચનું ?

સમાધાન—એક ભવમાં બે આયુષ્ય ન લોગવાય જેથી મનુષ્યાયુ જ લોગવે. જાનવરનો આકાર છતાં સમજણ મનુષ્યની જ છે.

પ્રશ્ન ૨૫—એક મનુષ્ય દેવતાની સહાયથી દેવવિમાનમાં રહે
તો આહાર નિહારનું શું થાય ?

સમાધાન—દેવતા જેને સહાયક હોય તેને માટે એ પ્રશ્નને
અવકાશ જ નથી દેવતા એ બાળતનો પ્રબધ કરી જ લે

પ્રશ્ન ૨૬—લૌકિક લોકોત્તર મિથ્યાત્વમાં શો તફાવત ?

સમાધાન—કોઈ માતાજી મહાદેવ એવા લૌકિક દેવની માનતા
કરે તે લૌકિક મિથ્યાત્વ, કોઈ લોચણીજીમાં મહીનાથજીની માન્યતા
કરે, કોઈ કેસરીઆજી ભગવાનની માનતા માને સસ્કાર વગરના
બીલ-કોળી જે કેસરીઆજીની ચારે બાજુ રહે છે તેઓ કેસરી
આજીને કાળીઆ બાવા માને ચોરી કરવા જવા માટે પણ તેની
માનના કરે જેને કયાણની કે ધમની ઈચ્છા નથી, માત્ર પૌદ્ગલીક
ઈચ્છાએ કેસરીયાજી વિગેરે લોકોત્તર દેવને માને છે અગર તેમની
માન્યતા કરે છે ત્યારે તે લોકોત્તર મિથ્યાત્વ

આબેલ તપસ્યા આત્માના કટ્યાણનું કારણ છે એ માન્યા છતાં
કઈક દુનિયાદારીના કારણસર એવો વિકટ પ્રસંગ આબેલે, કેસમાં
હારવાનો વખત આબેલે, તે આપત્તિમાંથી નીકળવા માટે આબેલ
કરે તો તે લોકોત્તર મિથ્યાત્વ નથી

પ્રશ્ન ૨૭—ત્યારે લોકોત્તર મિથ્યાત્વ અને દેવાધિદેવને કટ્યાણ
કારી માનવા છતાં પણ દુન્યવી આપત્તિ ટાળવા માટે માને, પૂજે
અગર આબેલ કરે તો તે બેમાં ફેર શો ?

સમાધાન—કટ્યાણ માનવા છતાં પણ દુન્યવી આપત્તિ ટાળવા
માટે જે દેવાધિદેવને માને અગર આબેલ કરે તો તે દ્રવ્યક્રિયા
કહેવાય કેમકે-લક્ષ્ય સ્પષ્ટ છતાં આચરણની ખામી છે, દષ્ટાંત તરીકે
સુદર્શન શેઠની સ્ત્રીએ ઉપસર્ગ ટાળવા કાઉસગ્ગ કર્યો તો શ્રદ્ધા
હોવાથી દ્રવ્યાનુકાન કહેવાય પણ શ્રદ્ધા ન હતો તો લોકોત્તર
મિથ્યાત્વમાં જાત વિગ્ન ટળશે કે નહીં ટળે તો મારે ઘાં ખીચડીમાં
ઢળશે, મારે તપસ્યા તો છે જ, કટ્યાણ તો છે જ લોકોત્તર

મિથ્યાત્વમાં તો લક્ષ્યની જ વિપરીતતા છે, દેમકે જો તે માન્ય-
તાથી કાર્ય ન થાય તો માનેલા દેવને ખાસકા મારવા પણ
તૈયાર થાય.

પ્રશ્ન ૨૮—પોતાના કુટુંબના અગર બહારના કોઈ સાધુ થયા હોય
ને તેનો આદર સત્કાર સન્માનાદિ કરે તો નિર્જન થાય ?

સમાધાન—સાધુપણ તરીકે ઉદ્ધાસ થાય તો લાભ એની
અદર એક સાધારણ રહેવું જોઈએ. તે કરતાં ખીછ રીતિએ કરે તો
સ્નેહરાગ જોડે ધર્મરાગ પણ છે. એટલે તે લાભદાયક હોઈ વાંધો નથી.

પ્રશ્ન ૨૯—દેશવિરતિ એટલે શું ?

સમાધાન—વિરતિ=વ્રત. પરચક્ષણ, નિયમ વિગેરે શબ્દો એક
અર્થને જણાવનાર છે. દેશવિરતિમાં દેશ શબ્દ અંશ અર્થને જણા-
વનાર છે. સર્વથા હિંસા, જૂઠું, ચોરી, ત્રીગમન અને પરિશ્રદ્ધ. એ પાત્ર
આશ્રવનો ત્યાગ કરવો તે સર્વવિરતિ, તેની અપેક્ષાએ દેશધી-અંશધી
એક એક હિંસો એટલે હિંસો પણ વિરતિ. મારે પાપને વખાણવું
નહિ, સાક્ષી કહેવું કે ગણવું નહિ એટલી માત્ર પણ દેશવિરતિ.

કર્મપ્રકૃતિકારને ત્યા કુધી લખવું પરચું કે પરચક્ષણના ૪૯
લાંગા તેમા છેલ્લામાં છેલ્લો લાગો કાયાથી પાપ અનુમોદનું નહીં
તેને પણ દેશવિરતિ કહે

વ્યવહારની વાતમા જો કોઈ માણસ જિંદગીમાં એક વખત પણ
સામાયિક પૌષધ કરે, અનંતકાય અલક્ષ્ય રાત્રિભોજનના પરચક્ષણો
કરે તો પણ દેશવિરતિ.

મહાવ્રતમાં ૧૮૦૦૦ શીલાંગમાં એક પણ ખડિત ન ચાલે,
એકની દૂષિતતાએ બધું દૂષિત થાય, પણ શ્રાવકોને અંગે ૧૮ અખજ
કરતા વધારે લાંગા છે માટે દેશવિરતિ,

કોઈ પણ પ્રકારે સામાયિક પૌષધમાં આવેલો હોય, કોઈ પણ
પ્રકારના પાપનો અંશે પણ ત્યાગ તે દેશવિરતિ, તેમ જ ઉંચા દરજ્જે
રહો તે પણ દેશવિરતિ.

તેવી રીતે શ્રાવકની ૧૧મી પ્રતિમા જેમા સાધુ જેવા રહેવાનું છે તે પણ દેશવિરતિ અને પાપ અનુમોદન ન કરવું તે પણ દેશવિરતિ

શાસ્ત્રકારે કહ્યું છે કે—“પ્રથમ સાધુપણાની દેશના દેવી તે માટે તૈયાર ન થાય તો જ શ્રાવકપણાની દેશના દેવી નહિ તર પ્રાયશ્ચિત્ત આવે ”

“સાધુપણુ એટલે સર્વ પાપનો ત્યાગ ”

કોઈ પણ ઉપદેશકાર સાધુ મહારાજ એમ તો નહિ જ કહે કે -

“આટલું પાપ તમે કરશો તો ચાલશે” ઉપદેશક તો સર્વથા પાપ છોડવાનું જ કહેશે પછી મત લેનાર કહે કે, “અર્થથા છોડવાની મારી તાકાત નથી” ત્યારે માધુ કહે, “તો પછી મત જીવની હિસાનો ત્યાગ કર.” “ફલાણુ જુઠાણુ બલે રહે એમ સાધુ નહિ કહે” આથી જ પહેલા સર્વથા પાપ છોડવાનું કહીએ છીએ

સુદેવ સુશુર સુધર્મની શ્રદ્ધાને સમ્યક્ત્વ કહીએ છીએ પણ ઉઠાણુમા ઉતરાંએ તો “અઠાર પાપસ્થાનકોને પાપસ્થાન સ્વરૂપ માને ત્યા જ સમકિત” અનતાનુબધી દર્શનમોહનીય ખસ્યું છે તેની આ પ્રથમ નિશાની છે

પછી એ પાપસ્થાનકોમાથી આપણા કુટુંબના નિલાવ માટે ખારી રાખી ત્યાગ કરીએ તે જ દેશવિરતિ

તેમ જ જે વખતે એમ થાય કે મારા શરીર, કુટુંબ, ધન કે દુનિયાનું ચાહે તે થાય તોપણ મારે પાપ ન કરવું તે સર્વવિરતિ

માગ પરિણામની મલીનતા ન થાય તે વીતરાગ ચારિત્ર આ ચાર વસ્તુમા જે બાંને ભાગ પોતાના શારીરિક કૌટુંબિકની છૂટ રાખી બાકીના પાપનો ત્યાગ થાય તે દેશવિરતિ

પ્રશ્ન ૩૦—જે અનુમોદન કરવા માત્રથી વિરતિમા આવી શકાતું

હોય તો કૃષ્ણજી ચારિત્રનું અનુમોદન કરતા હતા તેથી તે દેશ વિરતિમાં આવા શક્યા કે નહિ ?

સમાધાન—“કાયાથી પાપનું ચોષણુ કરું,” આ વાત પ્રતિજ્ઞાની થાય છે, શ્રી કૃષ્ણ મહારાજને અવિરતિનો તીવ્ર ઉદય હોવાથી પ્રતિજ્ઞા એટલે નિયમ નથી.

જો નિયમ નથી તો એકાદશી આરાધી એમ કહેવાય છે તે કેમ ? તેનું સમાધાન એવું છે કે—સૂત્ર શૈલીમાં અણુમતને જ દેશ-વિરતિનું સ્થાન છે તેથી અગીઆરશ કરી તોપણ વ્રતમાં ન રહી.

પ્રત્યાખ્યાનાવરણીથી જેટલું જેટલું પાપ ખસેડવા માંગો એટલું એટલું જ પાપ દેશવિરતિમાં ખસે. સૂત્ર શૈલીએ પાંચ અણુમતને (દેશવિરતિમાં) સ્થાન આપ્યું. પાંચ અણુમત કૃષ્ણજીને ન હતા એટલે પચ્ચક્ષ્ણાણુ ન હતું.

અનુત્તરના દેવોને ૩૩ હજાર વરસ સુધી આહારાભિલાષા ન થાય તો ઉપવાસનો લાભ થાય ? ન થાય, કારણ કે પચ્ચક્ષ્ણાણુ નથી, તેમ કૃષ્ણ મહારાજ આશ્રવની પ્રવૃત્તિ કરનાર ન હતા તેમ નહિ, પણ તેથી પચ્ચક્ષ્ણાણુનો લાભ નથી આથી ૩૩ હજાર વરસે આહાર લેવાનો છતાં પચ્ચક્ષ્ણાણુનો લાભ તે દેવતાઓને નથી. સૂત્રશૈલીએ પાંચ અણુમત થાય તો જ દેશવિરતિ ગણાય.

પ્રશ્ન ૩૧—વસા શબ્દનો અર્થ કયો ? શ્રાવકને સવા વસાની દયા શી રીતે ઘટી શકે ?

સમાધાન—અત્યારે રૂપિઆના ૧૬ આના તેમ આગળના વખતમાં ૨૦ વસા ગણાતા હતા તેથી તે ઉપમાએ ઘટાવતાં જીવ એ પ્રકારના સ્થાવર અને ત્રસ.

ગૃહસ્થને સ્થાવરના પચ્ચક્ષ્ણાણુ હોતા નથી તેથી ૨૦ ના એ ભાગ કરતાં ૧૦ વસા થયાં.

ત્રસ જીવોમાં પણ જાણી જોઈને ન મારવા. ચૂલો સળગાવતાં

કેઈ જીવ આવી ગયો તો તેમા માગી પ્રતિજ્ઞા નથી, માત્ર સકલ્પથી દિમા બધ કરી એલે ૧૦ માથી પાચ ગયા, બાકી રહ્યા પાચ વસા

પાચની બધીમા હું ઘોણ ખાઈને બેઠી ન રહું મારો અપરાધી થાય તો છોડુ નહિ એલે અપરાધીના અર્ધા ગયા એટલે રહ્યા અઢી વસા

સામે વાઘ-સિંહ કાળ મારી મને મારી નાખશે, તે માટે હું પચ્ચખાણુ નહી કઈ મારા શરારને નુકશાન કરે તે વખતે હું ગમ ખાઉ તેમ નહિ બને, એટલે અઢીમાથી અર્ધા ભાગ ગયો એટલે સવા રહ્યો

આ રીતે શ્રાવકને વીસ વમામાથાં સવા વસો ને સાધુને સપૂર્ણ (આખો રૂપિયો) દયા હોવાથી વીસ વમા

પ્રશ્ન ૩૨—બિલાડી ઉઢરને પકડે તેમા ઉઢરને બચાવીએ પણ ઉઢર ન મળવાયાં બિલાડી મરી જાય તો આપણને અતરાય કે હિસાનુ પાપ ન લાગે ?

સમાધાન—એવી ઉઢર ખાધા વગરની બિલાડી કેટલી મરી ગઈ ? આ તો જેઓને દયા તરફ અરુચી છે તેણે અતરાય અને હિસાનો થાભલો ઉભો કર્યો છે ને પકડી લીરો છે બિલાડીનું કે બિલાડીના બચ્ચાનું ખરાબ થાય તેથી ઉઢરને બચાવતા નથી, એ તો કુતરો બિલાડીને મારવા આવે તો તેની તે જ બિલાડીને પણ બચાવીએ જ છીએ જુઓ આ વાત વિચારમા લ્યો—

મેઘકુમારનો જીવ જે આગલા ભવમા હાથી હતો, તે હાથીએ સચલાને બચાવવા માટે એક પગ અઢી દિવસ સુધી અદ્ધર રાખ્યો. પરિણામે ત્રીજે દિવસે હાથી જ્યારે બધા પ્રાણીઓ ખસી ગયા અને નીચે પગ મુકવા જાય છે એલે પગ મીઘા ન થવાથી ભૂમિ પર ગબડી પડ્યો છેવટે મરા ગયો આત્મહત્યા થઈ

અહિ તો જૈન શાસનમા પોતાની હત્યા પણ વર્જેલી છે એ

હાથી અઠી દિવસ ભૂમિપર પડ્યો તે શું ભૂમિ પુણ્ય પ્રમાણને પડ્યો હશે ? પુંજણી તેની પાસે હશે કે કેમ ? એક સસલાને બચાવવા પોતે મર્યો અને તેને બચાવવારૂપ અહિંસાના કૃણરૂપ રાજાનો પુત્ર મેઘકુમાર થયો.

જે અહિંસાનું કૃણ ન હોય તો તેના પડવાથી જીવો મરી ગયા હશે તેથી તે મરી ગયાના કૃણરૂપ તેની દુર્ગતિ થવી જ જોઈને ? પણ તે તો થઈ નહિ, માટે હિંસા રોકવાથી ખીજા જીવને નુકશાનનો અવસર લેવાનો નથી પણ અહિંસાનો લાભ વિચારવાનો છે.

પ્રશ્ન ૩૩—ત્યારે શું જે જીવોને બચાવીએ તેઓ અવિરત હોવાથી તે જીવો જે પાપ સેવે તેનું નિમિત્ત આપણે બનીએ તો આપણને પાપ ન લાગે ?

સમાધાન—ત્યારે સસલાને બચાવ્યો તે પછી બચેલા એ સસલાએ શું વિરતિ લીધી હતી ? ના ! વિરતિ લીધી ન હતી, તો પછી હાથીનો જીવ મેઘકુમાર કેમ થયો ? એટલે બચાવવાથી બચેલો જીવ જે પાપ કરે તે પાપ બચાવનારને લાગતું નથી.

પ્રશ્ન ૩૪—જીવ સિદ્ધિ ગતિએ જાય ત્યારે શરીરમાંથી એકી સાથે એટલે આખા શરીરમાંથી નીકળી જાય એટલે શું ?

સમાધાન—જીવ દેવલોક જવાનો હોય તો શરૂઆતમાં પગ-જુઠા પડી જાય છે ને છેવટે મોં જુકું પડે, એટલે મોંમાંથી કે આંખમાંથી જીવ ગયો તેમ કહેવાય છે. તેવી રીતે છેવટે માત્રું કે ઠંડો છુટી જાય તો તેમાંથી જીવ ગયો એમ કહેવાય છે. આવી રીતે જીવ જાય ત્યારે એક લાગમાંથી જીવ ગયો એમ કહેવાય અને જ્યારે મોક્ષે જીવ જાય ત્યારે એકીસામટા બધા આત્મ પ્રદેશો આખા શરીરમાંથી નીકળી પડે છે.

પ્રશ્ન ૩૫—મોક્ષે જાય ત્યારે ત્રીજો લાગ ઓછો એટલે શું ?

સમાધાન—લીંબુ, તુરીયાં, લીંડો, તુંબડી સુકાય ત્યારે આકાર તો એનો એ જ રહે પણ પાણીનો લાગ સુકાઈ જાય ને ઘટ થઈ

જાય છે તેમ મોઢે જાય ત્યારે શરીરમા જે પોલાણ હોય તે ઘટ થઈ જાય એટલે પોલાણવાળો ભાગ આત્મ પ્રદેશોથી પુરાઈ જાય. તે પુરાવાથી છેવટે જેટલી શરીરની અવગાહના છે તેનો ત્રીજો ભાગ ન્યૂન એટલી આત્માની અવગાહના રહે છે

પ્રશ્ન ૩૬—ઇલિકા ગતિ એટલે શુ ?

સમાધાન—મરણ મમુદ્ધાતમા આત્મ પ્રદેશો પોતાને ઉપજવાના સ્થાને જાય ને પાછા આવે, એટલે ઇયળ જેમ પોતાના શરીરનો ભાગ ચાલવું હોય ત્યારે આગળ નાખે, વળી પાછી જાય, તેમ આત્મા મરણ વખતે જ્યાં ઉપજવાનું હોય ત્યાં પોતાના કેટલાક આત્મપ્રદેશો ફેંકે છે ને તેમાવી (તે સ્થાને ફેંકેલા પ્રદેશોમાથી) કેટલાક પ્રદેશો જાય અને વળી પાછા આવે ને વળી જાય તેને શાસ્ત્રમા ઇલિકાગતિ કહેલી છે

પ્રશ્ન ૩૭—આયુષ્યનો ત્રીજો ભાગ બાકી રહે ત્યાર પરજવાયુ બધાય તે નિયમ તુટી જનાર આયુષ્યને લાગુ પાડી શકાય કે નહિ ?

સમાધાન—આયુષ્ય ધમા આયુષ્યનો ત્રીજો ભાગ તે અનુક્રમે ભોગ વવાની અપેક્ષાએ છે ત્રીજા ભાગનો નિયમ તુટી જનાર આયુષ્ય માટે નથી તેવી રીતે ૩ ૬ ૨૭ ઇત્યાદિ ભાગ પણ નિરૂપકમ આયુ વાળા માટે છે

પ્રશ્ન ૩૮—ત્યારે શુ આપણા આયુષ્યો સોપકમી છે કે નિરૂપકમી છે ?

સમાધાન—આપણા આયુષ્યો સોપકમીજ છે નિરૂપકમી નથી એમ નહિ કહી શકાય, આજે પણ ઉપકમ લાગે આયુ જલ્દી ભોગવાય ને તે ભોગવાય તો જ સોપકમી ગણાય જેમ ઘડીઆળમા આઠ દિવસની ચાવી આપી હોય તો નિયમસર ચાલે તો આઠ દિવસ સુધી ચાલે વચમા જો કમાન છટકી જાય તો બધી ચાવી બે મિનીટમા પુરી થાય, તેમ આપણા આયુષ્યના દળીઆ અનુક્રમે ભોગવાય તો નિરૂપકમી આયુષ્ય ભોગવાય અને વચમા કોઇક અઠસ્માત આવી

ગયો દોઢ તો આશ્ચર્યના બધા પુરુષદો અંત મુદૂર્તમાં બોગવી લેવાય, તેથી આપણા આશુખ્યો માપકથી ને નિરૂપકથી છે.

પ્રશ્ન ૩૯—અટી દીપની બહાર મનુષ્યો જન્મે કે મરે નહિ ?

સમાધાન—ના, અટી દીપની બહાર મનુષ્યો જન્મે કે મરે નહિ.

પ્રશ્ન ૪૦—શાસ્ત્રમાં ચિદ્રશ્મિના ઉપર દરેક પ્રદેશોએ અનંતા જીવો છે એમ કહ્યું છે તો જો અનંતા જીવો દરેક પ્રદેશો માનીએ તો ત્યાં અકર્મભૂમિ છે ત્યાંથી મોઢો જન્મ નથી તો ચક્રમાંભૂમિની ઉપર રહેતા પ્રદેશોમાં અનંતા જીવો કેવી રીતે મોઢો ગયા હશે ?

સમાધાન—અનંતા કાળ દોવાથી જો દોઢ કાળ ચક્રમાં દોઢ જ સંસરતુ ધર્મેવ મુનિ ચક્રમાં ભૂમિમાં કાળ કવી મોઢો જન્મ નો અનંતા કાળે અનંતા થાય

પ્રશ્ન ૪૧—પરમેષ્ઠીના રંગો જુદા જુદા કેમ છે ?

સમાધાન—પરમેષ્ઠીને રંગ દોવા નથી પરંતુ નવેને જુદા જુદા રૂપે ધ્યાનમાં લેવા માટે અને વર્તુળમાં જુદા જુદા રંગો લેવા માટે પરમેષ્ઠીના બિન્ન બિન્ન વર્ણો ગણેલા છે. અદિ તમને શંકા થશે કે તો પછી અરિહંતનો વારું બીજો કરીએ તો ચાલશે કે કેમ ? અહિ તો આખી જગીન ધોળી છે તેથી તેના નવ ભાગ કરવા છે માટે ચાર દિશામાં ચાર કયા રંગ ગોઠવવા કે જેમ ને જુદા તરી આવે, તે વિગારવા જો મુક્તિ પર જઈએ તો સંદેહ સિવાય ચાર રંગમાં સારો કયો રંગ ગણાય ? શાસ્ત્ર દર્શિએ “લીલકમિજ” લીલો અને કૃષ્ણ અશુભ છે, લાલ અને પીળો એ બે શુભ રંગ છે તેથી એ લાલને પહેલો મુકી એટલે પીળો પછી મેલવો પડે ત્યાર પછી લીલો ને કાળો મેલવા પડે એ રીતે વચલી કરલ્લિકામાં સંદેહ, દિશામાં લાલ આદિ ને વિદિશામાં સંદેહ આવી જશે, તેથી તે રીતે પરમેષ્ઠીના રંગો ગોઠવાયા

પ્રશ્ન ૪૨—મુહપતિના જોલ અમુક વખત શરીરને લાગે, અમુક વખત ન લાગે તેમાં શી વિશેષતા છે ?

સમાધાન—જ્યજ્ઞા અને પડિલેલુ માટે બોલ બોલવા એ અસલ વાત છે હવે તે બોલો મનને ઠેકાણું રાખવા ગોઠવવાના છે ને તેથી મોહનીયાદિ ખ ખેરવા લાયક છે, સુદેવાદિ આદરવા લાયક છે આથી બુદ્ધિ રાખીને તે ગોઠવેલ છે, બોલ નવા છે એમ નથી બોલની વાતોનો લેખ તો ૪૦૦-૫૦૦ વર્તનો છે એ બોલો મન માકડાને ઠેકાણું લાવવા માટે છે અને આથી મન માકડાને વગ કરવાનો જે ઉપાય તે ન કર્યો તેથી પ્રાયશ્ચિત્ત

પ્રશ્ન ૪૩—મુહપતિમા કેવું વસ્ત્ર વાપરવું? મુતરનું, ઉતનું કે રેશમી વાપરવું?

સમાધાન—મુતરનું કપડું મુહપતિ માટે વાપરવું ભેદ છે, કારણ કે શાસ્ત્રકારોએ સૌત્ર કહેવું છે રેશમી કે ગરમ કપડા પી મુહપત્તી કહેલી નથી

પ્રશ્ન ૪૪—કોઈક નક્ષત્રમા સાધુનું મૃત્યુ થાય ત્યારે ઘાસનું અગર અડદનું પુતળું કરવામા આવે છે તો હવે તે પુતળાનો ઘાત કર્યો બળાય કે નહિ?

સમાધાન—પુતળું શા માટે મુકવામા આવે છે તે ખ્યાલમા રાખવા જેવું છે! કારણ કે શુદ્ધ પચેન્દ્રિય ન મરે માટે આરાપિત આકારનું દ્વારુ નહિ! કુકડાનું પુતળું માયું તેનો વિષાક કઠળ પડે છે ત્યારે પલ્લુ ત્યા તો પુતળાનો ભોગ તરીકે ધાન કર્યો પલ્લુ અદ્ધિ તો બચાવવા માટે ઉદ્દેશ છે કુકડામા ઢેવીને ઉદેશીને છે, બચાવવા માટે નથી

પ્રશ્ન ૪૫—અડદ કે ઘાસનું પુતળું મુકવાથી બીજો બની શકે ખરો?

સમાધાન—દેટલીક વખત સામાયારી પગપરા મો મળાગી કારણથી બને છે તેમ શાસ્ત્રકારે કહેવું છે આમ આ પાંચ દામ ત્યારે જ તેમ યાય, પલ્લુ તેમ કરવાથી દુભોન બની જાય પાંચ ધામનું કદો કે અડદનું કદો તેથી શું? અન્યાયે કાબની મનુજિ તાર્કિક

પ્રશ્ન ૪૬—દરેક આરામાં હવે મોઢે જાય છે તો કોઈક વખત આ સંસાર ખાલી થશે કે નહિ ?

સમાધાન—હવેની સખ્યા એટલી બધી જગજગસ્ત છે કે ચોથા આરાના પ્રવિભાગમા માત્ર મોઢ છે ને ત્રીજાના છેલ્લા ભાગમાં માત્ર મોઢ છે તે ફરીને કદાપિ હજી આરામા મોઢે જવાનું ચાલુ જ રહે તોપણ હવેની સંસારમાંથી સર્વથા ખાલી થવાના નથી, કારણ કે હવેની સખ્યા બહુ જ મોટી છે.

પ્રશ્ન ૪૭—પુનમ અમાવાસ્યા તિથિ સાર્ધા ગણાય ?

સમાધાન—પુનમ અમાવાસ્યા અનુપ્પર્વામાં લીધી છે તેથી બાર તિથિમાં ગણાય તેમાં પણ વાધો નથી.

પ્રશ્ન ૪૮—પખ્ખી પ્રતિકમણ પછી “સંતિકરં” બોલવું જોઈએ કે નહિ ?

સમાધાન—પખ્ખી પ્રતિકમણના છેડે “સંતિકરં” બોલવાનો રિવાજ કેઈ વર્ષથી છે અને તેની ટીકામાં પણ પખ્ખી પ્રતિકમણ પછી બોલવું તેમ કહેલ છે.

પ્રશ્ન ૪૯—સાર્ધાયો (સ્વતિક) કર્યા પછી ફળ સાધીયા ઉપર કે સિદ્ધશિલા પર મુકવું ?

સમાધાન—વિધાન થાળ મુકવાનું છે, ફળ નૈવેદ્યની જુદી રકાળી મુકાય છે પણ ખરી.

પ્રશ્ન ૫૦—અષ્ટ મંગળીકમાં મત્સ્ય યુગ્મ કેમ લીધું હશે ?

સમાધાન—શુકન શાસ્ત્રવાજાને પુછીએ તો કો'ક માણસ કયાંક પ્રયાણ કરે છે. ત્યાંમે હવતા બે મચ્છ દેખે તો અપશુકન ગણે છે. ત્યારે હાથમાં મત્સ્યનું ચિહ્ન હોય તે ઉત્તમ ગણે છે, પણ હાથમાં હવતું માછલું હોય તે ઉત્તમ ગણાય નહિ. અહિં આકારથી ઉત્તમતા છે અને તેથી અષ્ટ મંગળીકમાં આકાર કરવાના છે, તેથી આવેખતાં ન આવડે તો પાટલી કરેલી હોય તેમાં પૂરે.

પ્રશ્ન ૫૧—અણ મગળની પૂજા કરે તથા કુલ ચઢાવે છે તે કેમ ?

સમાધાન—અણ મગળીક પૂજાનુ સાધન છે પણ અમુક વિધિ ઓમા જે તે સાધનો છે તેની પણ પૂજા કરાય છે જેમ લત્રિયો હુથીયાર જે છતના માધનો છે, તેની પણ પૂજા કરે છે આથી સાધનની ક્ષીમતા વળતે તેની પણ પૂજા કરાય અર્થાત્ પૂજાનુ સાધન હોવાથી સાધન તરીકે પૂજા કરાય

પ્રશ્ન ૫૨—શ્રીઓ નમોઽર્જુનસિદ્ધાચાર્યોપાધ્યાય૦ બોધી શકે કે નહિ ?

સમાધાન—તે પૂર્વની વાણી હોવાથી શ્રીઓને બોલવાનો અધિકાર નથી

પ્રશ્ન ૫૩—તે તો શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરે બનાવેલું છે તેમ કહેવાય છે ?

સમાધાન—અન્યની સલામા નવકાર બોલતા શરમાયા કહો અગર અપૂર્વતા જણાવવા માટે કહો પણ શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર બોલ્યા છતાં તેમણે નવીન બનાવેલું નથી પણ પૂર્વનું જ એ પદ છે નવકાર બોલવાની જગો પર પ્રાકૃત ભાવાનો સંકેત થયો તેથી નમોઽર્જુન૦ બોલ્યા છે તેમને ગણધર મહારાજની કૃતિને શરમાવ નાર ગણી તેથી તે જગો પર શુર મહારાજે “મિચ્છામિ દુક્કલે” દેવગનેલ છે

પ્રશ્ન ૫૪—“ઝંકારારાવસારાં” એ ગાથા એક સાથે મોટા ઉચ્ચારથી કેમ બોલાય છે ?

સમાધાન—શ્રી હર્ષિદ્રસૂરિ મહારાજાએ ૧૪૪૪ અથ બનાવ્યા તેમા આ “સુમારદાવા”ની ૪ ગાથાઓ છેલા ૪ અથ ૩૫ છે આ ત અવસ્થાએ સંસ્કૃત પ્રાકૃત ઉભય ભાષા સ્વરૂપ અસ શુભતાક્ષર એવા આ અથોની રચના કરતા કરતા કાળ ધર્મ પામે છે તે વખતે આ છેલ્લા પદો સઘ પણ સાથે સાથે પુરે છે

પ્રશ્ન ૫૫—નાગકેતુ જન્મતાની સાથે અકૃમ કરે છે તે દેશ વિરતિ ગણાય ? જો દેશવિરતિ ગણાય તો, ૮ વરસ પહેલા દેશ-વિરતિ સંભવે ?

સમાધાન—કુળ સંસ્કાર ન હોય તો ૮ વરસ પહેલાં દેશ-વિરતિ ન થાય. આજ કાલ તો કુળને અંગે ધર્મ થયો છે પણ પ્રાચીન કાળમાં તો મરણ અંગે ધર્મ હતો. આથી જ શ્રાવકના બાળ બચ્ચાને નિર્સર્ગ સમક્ષિત મનાય છે અને તેથી કરીને કુળના સંસ્કાર પૂર્વલવના સંસ્કાર, જાતિસ્મરણ અને અવધિજ્ઞાનને અંગે બાળપણમાં પણ વિરતિ આવવામા હરકત નથી.

પ્રશ્ન ૫૬—દ્વિદળ ન ખવાય તો તે કેનાથી થાય ને તેમાં શું ન ખવાય ?

સમાધાન—અડદ, મગ, મઠ, મેથી, તુવેર, ચોળા, ગવાર, વાલ, ચણા, જેમાંથી મગફળી માફક ચીકાશ ન નીકળે ને જેની બે ફાટો થાય તે. કાચા ગોરસ એટલે ઉતું કર્યા વગરનું દૂધ, દહીં છાશ સાથે એકઠા ન કરાય અને ન ખવાય મેથીની, ચોળીની ભાણ સાથે પણ તે કાચા ગોરસ ન વપરાય કારણ કે દ્વિદળ કહેવાય

પ્રશ્ન ૫૭—દહીં કેટલું ઉતું કર્યા પછી કઠોળનો સંયોગ થાય તો પછી હરકત ન ગણાય ?

સમાધાન—દહીંનો શીતરુપશ ઉડી જાય પછી તેમાં વાંધો ન આવે.

પ્રશ્ન ૫૮—આંગેલ આદિકેતુ પચ્ચક્ષ્ણાણ પાર્યું હોય ને પાણી પીધું ન હોય તો ઉપવાસનું પચ્ચક્ષ્ણાણ થાય ?

સમાધાન—આંગેલ આદિકેતુ પચ્ચક્ષ્ણાણ પાર્યા પછી પાણી ના વાપર્યું હોય તો પણ આગળ પચ્ચક્ષ્ણાણ ન કરાય પણ અભિ-ગ્રહ કરી શકાય.

પ્રશ્ન ૫૯—“ નમોઽસ્તુ વર્ધમાનાય ” અને “ વિશાલ લોચન ” સ્ત્રીઓ કેમ નથી બોલતી ?

મમાધાન—પૂર્વની વસ્તુ હોવાથી સ્ત્રીઓ નથી બોલતી કારણ કે સ્ત્રીને પૂર્વની વસ્તુ બોલવાનો નિષેધ છે

પ્રશ્ન ૬૦—રાત્રે ખૂબ ઇલેક્ટ્રીક લાઈટના પ્રકાશમા બેસી જમે તો રાત્રિભોજનનો દોષ લાગે ખરો ?

મમાધાન—પ્રાચીન કાળમા ઇલેક્ટ્રીક લાઈટને ઓળંગે તેવા મણી રત્નો હતા, છતાં રાત્રે જમવાનો નિષેધ કર્યો છે જે રાત્રી ભોજનની છુટ આપશુ તો રાત્રે સુનિને વહોરાવવાની પણ છુટ આપવી પડશે તેમ જ શુરૂએ રાત્રિ ભોજન કરવું પડશે જે તેમ નહિ કરે તો શુરૂને વહોરાવ્યા વગર ખાવાનો પ્રસંગ આવશે પરંતુ સાત્ત્વકારો તો સભવ માત્રમા કાણુ સુકે છે, તેથી જ્યાં જયણાતુ વિધાન છે ત્યાં મભવ હોય તો પણ તે ટાળવું જ જોઈએ, અને તે વિચારશે તો જ મુહુર્તપતિ દરદોષ અનેક વખત જીવનનું નીકળતા નથી છતાં વિધાન હોવાથી એકાદ પણ જીવાતનો સભવ હોય તો મરે નહીં એ હેતુથી પડિલેલીએ છીએ તેમ રાત્રિભોજનમા પણ આહારના રગના નાના નાના જંતુઓ જે પ્રકાશમા પણ માલમ ન પડે તેવા સભવ તે રાત્રે નીકળે છે અને તે આહારમા પડે તો પણ આપણે બધી શક્તા નથી માટે જ્ઞાની ભગવતોની આજ્ઞા મુજબ પ્રવૃત્તિ કરની જોઈએ

હમ ને કેશવનો પિતા મિથ્યાત્વી હતો, તેના પુત્રોએ રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ કરેલો હતો તેથી તેને બસ રાત્રે જ ખવડાવું, દહાડે આપુ જ નહિ તેમ કરવાથી તેની શી દયા થઈ તે વિચારજો !

પ્રશ્ન ૬૧—ઉપવાસાદિક તપસ્યા કરવી હોય તો આગની રાત્રે કયા વખતથી આહાર પાણી બંધ કરવા જોઈએ ને ચોવિહાર હોવો જોઈએ કે નહિ ?

મમાધાન—પરંપરા મુજબ અને મામાચારીથી રાત્રિના બાર વાગ્યા પછાં આહાર પાણી બંધ કરવા જોઈએ મુખ્યતાએ ઉપવાસાદિક કરનારે રાત્રિભોજનનો પ્રથમ ત્યાગ કરવો જ જોઈએ રાત્રી

લોજન ત્યાગ તે તો મૂળગુણ જેવો હોવાથી અને ઉપવાસ ઉત્તર ગુણ હોવાથી રાત્રિલોજનનો ત્યાગ પ્રથમ કરવો જ લેઈએ, નહિતર અનાજ ખાવાનીનુંબધી લેનાર માંસ ખાઈ શકે તેવું થાય.

પ્રશ્ન ૬૨—પડવાના દિવસે સાધુ મહારાજ કેમ લણુતા નથી ?

સમાધાન—ઘણુંલાગે પડિતો રજા પડવાની પાળે છે માટે બધે પડવા પળાય છે, તેમાં શાસ્ત્રીય કંઈ કારણ નથી. શાસ્ત્રીય રીતે તો ચાર મહા પડવામાં અસજ્જાય ગણાય છે તેથી તે દિવસે સિદ્ધાંત ન લણાય.

પ્રશ્ન ૬૩—અસજ્જાયમાં દીક્ષા આપી શકાય કે નહિ ?

સમાધાન—દીક્ષા આપવામાં વાંધો નથી.

પ્રશ્ન ૬૪—આદુ તથા લીલી હળદળ કંદમૂળ છે છતાં સુકવીને તે વપરાય છે તેમ બીજા કંદમૂળ સુકવીને ખવાય કે નહિ ?

સમાધાન—આદુ હળદરના અથાણા કરી કેણે ખાધાં ? એ બેની સુકવેલીની છુટ છતાં વધારે પ્રમાણમાં તેનો ઉપયોગ નહીં થાય અને જો ગાજર રતાળુ બટાકા વિગેરેની સુકવેલીની છુટ આપે તો છુટથી તેનો ઉપયોગ થાય માટે તેની સુકવણી ન ખવાય.

પ્રશ્ન ૬૫—દુધિહાર પચ્ચક્ષ્ણમાં બીડી પીવાય ?

સમાધાન—ન પીવાય.

સંસારનું મૂળ

ગુણદર્શો પરિતૃપ્યન્, મમેતિ તત્સાધનાન્યુપાદત્તે ।
તેનાત્મામિનિવેશો યાવત્તાવત્ સ સંસારે ॥

ભાવાર્થ—ઈન્દ્રિયોના વિષયોને વશ બની તૃષ્ણાને આધીન અજ્ઞાની પ્રાણી મમત્વ બુદ્ધિથી તે તે પૌદ્ગલિક સાધનોની જંજળમાં પડે છે, જ્યાં સુધી આવો પુરુષ પ્રેમ રહે છે ત્યાં સુધી તે સંસારમાં ભટકે છે.

પૂં આગમોં રચિત “ શ્રી અનેકાંતવાદવિચાર ” ગાં ૧૩

ધર્મ માર્ગે સફળતાપૂર્વક આગળ વધારનારી
મૈત્રી આદિ ચાગ ભાવનાઓની

બહુશ્રુત ગીતાર્થસાર્વભૌમ આગમવાચના દાતા
ધ્યાનસ્થ સ્વર્ગત આગમોદ્ધારક
પૂઠ આઠ આનંદસાગરસૂરીશ્વરજીરચિત

સુંદર — સ જગા ચા

૧ મૈત્રીભાવના

દુહા

મૈત્રી મનમા જે ધરે, બાધે કરમ ન ઘોર ।
પરહિત બુદ્ધિ ધારતા, રાગદ્વેષ નહિ ઘોર ॥૧॥
જે જગહિતમન ચિતમે, તસ મન રાગ ન રોષ ।
ધર્માવન કાવાનલો, હોમે શુભ ગણ પોષ ॥૨॥

(દાળ)

(પ્રભાતી રાગ)

મૈત્રી મન ભાવતો, વૈરહવ શામતો,
પામતો કરમક્ષતથી અચળો,
ક્રોધ વશ જે કર્યા, હનન જુક ને ભર્યા,
પારકા કનક મણિરત્ન લળો,
પરતણી કામિની, પાપધન સામિળી,
પેખતા ચિત્તમા પ્રબલ મોહો,
લોભ વશ ધમધમ્યો, શુદ્ધગુણ નવિ રમ્યો,
વૈરનો અગ્નિમા સમિધ દોહો ૧
જનક દુહિના હરી, વશ નિજ હૃદય કરી
રાવલો નરકમા વાસ કીધો,

રામ બ્રાતા હરી, દેખી ત્યાં થરહરી,
 વારતો ઇંદ્ર શમવાસ દીધો;
 પૂર્વ લવ રાણીને, દોષ કોઈ નાણીને,
 વીર જીવે શયન વાસ વાર્યો,
 અંતરી લવ લહી, દોષ શત સંગ્રહી,
 વેદના તીવ્રતર વીર ધાયો. ૨

વાવીયો વૈરનો, વૃક્ષ ગુરુ સ્વૈરનો,
 છેદ પામે ન જન્મે અનંતે,
 એક વૈર હોય, વ્યાપતું સકલ જોય,
 બીજ અંકુર ન્યાયે વધતે;
 હરિ લવે ફાડિયો, સિંહ દરી કહાડીઓ,
 બોળતો વીર લવ નાવ દેખો,
 કંબલા શંબલા, દેવ દો અતિભલા,
 વીરને કીધ ગતબાધ પેખો. ૩

પૂર્વ લવ વૈરથી, મોક્ષગતિસારથી,
 હલિક તે પેખીને જાય ભાગી,
 ગૌતમે બુઝવ્યો, મોક્ષ પથે ઠંબ્યો,
 વારજો વૈરનાં બીજ જાગી;
 વીર અવસાનમાં, બોધ દેવશર્મમાં,
 થાયવા મોકલ્યા ઇન્દ્રભૂતિ,
 સિંહલવ શાન્તિનો, લાલ શુભભાતિનો,
 બોધિને અર્પતા આત્મભૂતિ. ૪

જીવ સમ્યક્ત્વમાં, સત્ત્વ શુભ તત્ત્વમાં,
 દેખતો વૈર જવાલા નિવારે,
 ક્રોધ કંડૂતિએ, ધર્મ નવિ સુખ દીએ,
 વારતો વિરહ સૂરિ અંથ સારે;
 પાંચ લક્ષણ વર્યો, જીવ સમકિત લર્યો,
 આદિમાં શમ લર્યો સમય સારે,

શમ નવિ જો ધરે, વૈર મનમા ભરે,
સાધુ તપમી ભમે ભવ અમારે ૫

કુરેટ ઉત્કુરેટ પણ, સાધુ જો તપ રટણ,
વૈરથી નરકમા વાસ વેઠે,
શાન્તિ શુણ સાયરૂ, વીર રચણાગરૂ,
દષ્ટિવિષ સાપ પણ હોડ વેઠે,

નયણ અમી સીંચીયો, વૈર દવ મીંચીયો,
કીટિકા સહમનુ દુખ સહેતો,
શાન્તિ ધરી પક્ષમા, વીરજિન લક્ષમા,
દેવભવ આઠમે જીવન લહેતો ૬

ધર્મનુ સાર જો સુજન ચિત્ત ધાર જો,
ભાવના મૈત્રીની મોક્ષદાર્ઠ,
જિન કહે કાલ દો, પડિકમે તે પહો,
સર્વ જીવ મૈત્રા નહિ વૈર કાર્ઠ,

વિશ્વ નથી વાલહો, શત્રુ વા જો લહો,
સર્વ સસારમા હોય તહેવો,
મિત્ર પતિ પુત્રમા, પત્નિ સખિ બ્રાતમા,
નવનવો રગ છે તેજ લેવો ૭

ધાય અરિ મિત્ર પણ, જઈ જીવો શાન્ત્ય પણ,
વૈરથી કર્મ બાધે નકામા,
વૈર મન ધારતા, જીવ હિત વારતા,
ભવભવ અધમતા લે સકામા,

જીવ ! શિષ્ય સાબળી, વૈર દઈ આબલી,
આપ ભાવે સદા મમ યાજે,
બોધ મમતા રમી, ચરણ શુણ ઉત્તમી,
ગાંધીતાનદ રસગાન ગાજે ૮

હિંસા-નૃત ચોરી સ્ત્રી-સંગમ,
નમીયે તે જિનજ્યોતિ રે. ભાવ૦ ૧૧

ઘાતીકરમક્ષયે કેવલ વરતા,
કરતા બોધ અકામો રે;
જીવાજીવ નવ તત્ત્વ બતાવી,
ભવિજન તારણુ ધામો રે. ભાવ૦ ૧૨

સકલ કર્મક્ષયથી સિદ્ધિએ પહોતા,
સાદિ અનંત નિવાસો રે;
તે સિદ્ધ નિત્ય પ્રભાતે નમીયે,
વરવા શમસુખ ભાસો રે. ભાવ૦ ૧૩

ચારિત્ર પાલી હોય ઐવેચક,
પણ નવિ જાવે મુક્તિ રે;
જીવ અભવ્ય તે કારણુ ગુણુનો,
રાગ ન લેશ સદ્ગુણિ રે. ભાવ૦ ૧૪

જિન ગુરુ ધર્મતણા ગુણુ ભાવે,
અવગુણુ સતત ઉવેખે રે;
ક્ષણુ ક્ષણુ ગુણુ ગણુ ઉજ્જવલ પામી,
આનંદ વાસ તે પેખે રે. ભાવ૦ ૧૫

૩ કારુણ્ય ભાવના

કરુણા ધારજો રે કરુણા સકલ ગુણુની ખાણુ

કરુણા આદ્યમહાવ્રત છાજે, આદ્ય અણુવ્રત થાન;
કરુણા વિણુ હિંસકપણુ, પામે દુર્ગતિ દુઃખ નિવાન—કરુણા૦ ૧

ધર્યાસમિતિ યોગે આવે નહિ, મુનિ પેખી શુભ ઠાણુ;
જીવો આવે પગતલ હેઠે, જાયે સઘલા પ્રાણુ—કરુણા૦ ૨

- શુભ ઉપયોગી મુનિવરને નહિ, જામ દુરિત અવસાન,
કરૂણા બુદ્ધિ પ્રતિ રોમે હોય, કર્મ નિર્જરા ખાણ—કરૂણાં ૩
- શાવક પણ કડણા ધરતો જે, વૃક્ષ વધે પચ્યખાણ,
માટી ખોદે મૂવ વપે પણ, નહિ હિંમતવાન—કરૂણાં ૪
- કરૂણા રહિત પ્રવૃત્તિ કરતા, કોઈ મરે નહિ જાન,
તો પણ તે હિંમકમા ગણીએ, નહિ કરૂણા ખવવાન—કરૂણાં ૫
- અપરાધી જનમા ધર કરૂણા, જે સમહિત અહિંસાણ,
વીર પ્રભુ સગમ કરૂણાએ, અશ્રુ નેત્ર મિલાણ—કરૂણાં ૬
- દીન દીન જનને જે દેખી, નવિ કડણા દિલસાન,
તેહના ઘટમા ધર્મ વસ્યોનથી, ભાખ્યો જિન ભગવાન—કરૂણાં ૭
- અધમ ઉદારણુ તનમન વર્તે, ધન ખરચે અસમાન,
કુમાર નૃપ જગદુ પરદેશી, સભવ વૃત્ત સુવાન—કરૂણાં ૮
- સપ્રતિશજ કરે પ્રતિગામે, દીન અનાથ વિહાણ,
દેશ અનારય જિનવર કરતો, કરૂણા ભાવ સુભાણ—કરૂણાં ૯
- શ્રુત શિક્ષા ધરી મનમા સુચણા, કળે અભયનું દાન,
અનુકંપા ધરજો ભવિ કરજો, ધર્મે દંડતા ભાન—કરૂણાં ૧૦
- મેધરથે પારેવો રાખ્યો, ગોશાલો જિન ભાણ,
વૈશ પાપન તેજેલેશ્યાથી, ધરી કડણા અમિલાણ—કરૂણાં ૧૧
- પ્રહલત સુભૂમાદિક નરપતિ, કરૂણા વિષુ દુખખાણ,
પેખી આત્મ-સમા પર જીવો, ધારો કરૂણા શાન—કરૂણાં ૧૨
- દ્રવ્ય ભાવ અનુકંપા ધરતા, ભવ ભવ સુખનું નિધાન,
સત્વસાર જલરિદ્ધિ પામી, લો આનન્દ અમાન—કરૂણાં ૧૩

૪ માધ્યસ્થ ભાવના

- શુણ્વંતા મન ધારજો રે, માધ્યસ્થ્ય શુણ્ મણિ ખાણુ,
કરુણા સુદિતા મિત્રતા રે, હોવે તળ સુખઠાણુ રે;
લવિકા ! ધરજો મધ્યસ્થભાવ, જેથી શિવપુર દાવ રે. ભ૦
- કાલ અનાદિથી આતમારે, કર્મખલે શુણ્ હીન,
પામ્યો ના સમકિત ઠાણુને રે, રખડ્યો અઉગતિ દીન રે-લવિકા ૨
- સંયમી વિણ વીતરાગતારે, નહિ સ્વપ્ને પણ સિદ્ધ,
કર્મપ્રભાવ તે ધારતો રે, શુણ્ માધ્યસ્થ લીધરે-લવિકા ૩
- જિનવર સરખો સારથીરે, પામ્યો વાર અનંત,
કર્મ વિવર નવિ પામીઓરે, છવ ન લલ્યો શુણ્વંતરે-લવિકા ૪
- નિજ શુણ્ માને નાશતોરે, છોડે ભાવ મધ્યસ્થ,
પરપરિભવકર બોલતો રે, વચન અવાચ્ય અસ્વસ્થરે-લવિકા ૫
- કલ્યો વીર જિનેશ્વરે રે, ભવ મરીગિ નવવેપ,
ઋપલ પ્રભુ નવિ વારીઓ રે, લાણી કર્મની રેવ રે-લવિકા ૬
- વચનપદે શુણ્ ધારીને રે, અંતત ભાવ પ્રસન્ન,
દેખી જિન શુણ્ શૂન્યતારે, થાય મધ્યસ્થ પ્રપન્નરે-લવિકા ૭
- કેવલીપણું નિજ લાપતોરે, વીરને કહે છદ્મસ્થ,
ગૌતમ પ્રશ્ન ન છોડવે રે, જમાલી અસ્વસ્થરે-લવિકા ૮
- લઙ્ઘિધરા દેવદેવીઓરે, વળી જિનવર શુભ દીખ,
મધ્યસ્થ ભાવ વિમલ ધરી રે, ન દે તેહને શીખરે-લવિકા ૯
- ગોશાલે મુનિ યુગ્મનેરે, ખાળી જિનપર તેજ,
નાંખ્યુ જેહથી વીરજીરે, ખટ માસે લોહી રેજરે-લવિકા ૧૦
- વીર જીનેશ્વર સાહિબોરે, સહી સુર નર ઉપસર્ગ,
કર્મ ખંધન થતું દેખીનેરે, અનુપાય રહે મધ્યસ્થરે-લવિકા ૧૧

જગનાથનરક્ષણ સમોરે, જલ ધરતો મહાવીર,
 ધાર મધ્યસ્થ લાવનેરે, કોણ અવર છવ ધીર રે-ભવિકા ૧૨
 સનતકુમાર નરેશ્વરે, ધરતો લાવ મધ્યસ્થ,
 વિધવિધ વેદના વેદતોરે, નહિ ઔષધ ઉત્કંઠરે-ભવિકા ૧૩
 છવ જુદા કર્મ જુજીઆરે, સજીવ છવ વૃત્તાત,
 દેખી ભવિ મન ધારજોરે, લાવ મધ્યસ્થ એકાતરે-ભવિકા ૧૪
 મુખદુ ખકારી સમાગમેરે, નવિ મનમા રતિ રોષ,
 ધરિયે વરિયે મામ્યનેરે, જેહથી આનંદ પોષ રે-ભવિકા ૧૫

ટ કંગાડી વાક્ય

“X X X પુરૂગલની ખાતર ડોક્ટર કહે તેમ
 ખાવા, પીવા, સૂવા, યેસવા, રહેવા તૈયાર છીએ, પણ
 આત્માને માટે કહેનાર લાવડોક્ટર તીર્થ કર મહાશબ્દના
 કથન પ્રમાણે વર્તવા તૈયારી નથી

“બહુવેલ મંદિસાડ-બહુવેલ કરજી” આ સૂત્ર
 ડોક્ટરમા અનુસરીએ છીએ, પણ આત્મા માટે તે
 મૂનનું પાલન થતું નથી ”

—પૂ આગમે૦ આચાર્યશ્રીવાળી

૨૦૦૪ ને ૧ ૧૪ ૫મી પ્રાસંગિક વાતચીત પરથી

પૂજ્ય આગમોદ્ધારકશ્રીની સેવામાંથી મળેલા ક્ર તા ત્વ ડ નિર્ણયો ક્ર

૧. ધર્મ સંવર-નિર્જરારૂપ છે, કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરી જિનારાનુસારી તે તે શુભ ક્રિયાઓને પણ ધર્મ કહી શકાય, અને ક્રિયાઓની ઉત્પત્તિ ચિત્તમાંથી થાય છે.

આ રીતે ષોડશક ગ્રંથમાં “ચર્મશ્ચિત્તપ્રમવઃ” વાક્યની સગતિ થઈ શકે. અન્યથા અરૂપી ધર્મની ઉત્પત્તિ રૂપી મનમાંથી શી રીતે ? એ પ્રશ્ન વિચારણીય થઈ પડે

૨. કર્મને બાધવામાં ક્યારેક એકલા મનનો પણ ઉપયોગ થઈ શકે, પણ સવર-નિર્જરા માટે તો ત્રણે યોગની વિશુદ્ધિ જરૂરી છે

૩. સંસી પચેન્દ્રિય સિવાય ચથાર્યનિર્જરાનો કોઈ અધિકારી નથી.

૪. સામાન્યથી પ્રવૃત્તિ કરવાને સંકલ્પ જેનાથી થાય તે મન.

જેનાથી પ્રવૃત્તિમાં દંઢતાનો સંકલ્પ થાય તે ચિત્ત.

આત્મિક શુભાશુભ પરિણામો તે અધ્યવસાય.

૫. ગુરૂ મહારાજ આગળ કરાતી ગર્હુલી (સાધીયો)નું નાણું દેવદ્રવ્યમાં નાંખવું.

૬. ગુરૂ સન્મુખ કરાતા સાથીઆમાં રત્નત્રયીની ત્રણ ઢગલીની ઉપર સિદ્ધશિલા બનાવી શકાય.

૭. ચૈત્ર અને આસો સુદ પાચમના બાર વાગ્યાથી વદ બીજના સૂર્યોદય સુધી અસન્નગાય હોય છે.

૮. કાઉસગ્ગમાં બગાસુ કે છીંક આદિ પ્રસંગે જયણા બુદ્ધિને જાળવવા મોંઠા આગળ મુકપત્તી કે હાથ આડો રાખવો અનુચિત નથી.

૯ પાશ્વિક પ્રતિબ્ધના અતે સંતિકર૦ બોલવાની પ્રથા શાસ્ત્રોમા નહીં સૂચવેલ છતા આગમથી અવિરોધી ગીનાથ પુરુષોની આચરણની પ્રામાણિકતાની રીતે ઉઠાપની સારી નથી

નહીં તેા આગમમા નહીં જણાવાયેલા “ નજિયુ અને વલય બે આકાર સિવાયના દરેક આકારના મત્સ્યો હોય ” “ મરુદેવીમાતા અનાદિનિગોદથી નિકળી કેળ તરીકે થઈ મનુષ્યલવમા આબ્યા હતા ” ઇત્યાદિ ૫૦૦ આદેશો અપ્રામાણિક થઈ જશે !

૧૦ પખ્ખીપ્રતિબ્ધ પાશ્વિક અતિચાર પૂર્વે છીંક આવે તેા ફરી પ્રતિબ્ધ કરવું જોઈએ, પણ ત્રણ વખત છીંક આવે ત્યાં સુધી આ મર્યાદા જાણવી

૧૧ સામાન્યથી દરેક તીર્થ કરેના શાસનમા જેટલા પ્રત્યેક બુદ્ધો હોય તેટલા મક્રીર્ણક સૂત્રો હોય, કેમકે ગમે તે બાદ્યનિમિત્તથી ભતિસ્મરણબાદિથી બોધિને પ્રાપ્ત કરી સો પ્રથમ જે ઉપદેશ તરીકે બોલે તે મક્રીર્ણકસૂત્ર કહેવાય છે

—પૂ૦ આગમોદ્ધારકશ્રીના અતેરાસી પૂજ્ય ગણિતર્યશ્રી
કથનસાગરજી મંત્રી નોધમાથી

ગુણપૂજનું મહત્ત્વ

પુષ્પયૈ ગુણાન્ના ગુણિતા સમાદૃતિ

પૂજા પરસ્યાદ ગુણિતા ગુણાસ્વદમ્ ॥

ગુણોનો આદર—રાગ ગુણોની પુષ્ટિ માટે થાય છે,
ગુણવારની પૂજા ખૂબ લાભ આપનારી થાય છે

—પૂ૦ આગમો રચિત તીર્થપયાશિકા શ્લોક ૨૨ પૂર્વાર્ધ

પ્રકાશક તરફથી કૃતજ્ઞતા જાપન

પરમપૂજ્ય આગમોદ્ધારકશ્રીના તાત્ત્વિક સાહિત્યને યોગ્ય વ્યક્તિ ઓના હાથમાં પહોંચતું કરવાના મંગળ સંકલ્પથી તારકવર્ચ પૂં ગચ્છાધિપતિ આં શ્રી સાણુકસાગરસૂરીશ્વરના મંગળ આશીર્વાદને મેળવી અમારી અંથમાલાએ ત્રૈમાસિક “આગમજ્યોત” નું પ્રકાશન શરૂ કર્યું.

આમા અપ્રકાશિત વ્યાખ્યાનોની હાથની લખેલી સામગ્રી આપવાની ઉદારતા દાખવનાર સ્વં બાલમુનિ શ્રી મહેન્દ્રસાગરજી મંના શિષ્યરત્ન પૂં ગણિવર્ચ શ્રી સૌભાગ્યસાગરજી મં તથા સમય-શ્રમનો વિચાર કર્યા વિના આ કાર્ય વ્યવસ્થિતપણે કરી આપવા માટે પૂં ગચ્છાધિપતિની આજ્ઞાથી સંપાદનનો ભાર ઉપાડનાર અમારી અંથમાલાના મૂળપ્રેરક વિદ્વદ્વર્ચ શ્રી સૂર્યેદય સાગરજી મં (પૂં આગમોદ્ધારકશ્રીના શિષ્યરત્ન), તથા શાસનસુલટ પરમ તપસ્વી પરમ તારક ગુરુદેવ શ્રી ધર્મસાગરજી મં, ઉપાધ્યાય ના શિષ્ય શ્રી અભયસાગરજી મં તથા અપ્રકાશિત વ્યાખ્યાનોના આ કાર્યને વેગવંતું અને વ્યવસ્થિત બનાવવા માટે યોગ્ય સૂચનો આપનાર ગણિવર્ચશ્રી કંચનસાગરજી મં, પ્રકાશન સંબંધી આમૂલચૂલ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં ખૂબજ કિંમતી સૂચનો, અનેક વ્યવહારૂ પરામર્શો આપી પ્રસ્તુત કાર્યને સર્વાંગીણ બનાવવા માટે ખૂબજ મમત્વ દાખવનાર પૂં શ્રી ક્ષમાસાગરજી મં (પૂં આં શ્રી કૈલાસસાગરસૂરિજી મંના શિષ્ય) તથા પ્રકાશન માટે આર્થિક સહકાર આપનાર સદ્ગૃહસ્થોને ઉપદેશ-પ્રેરણા આપનાર તે તે આચાર્ય લગવંતો, પદસ્થ અને મુનિલગવંતોના (જેઓના નામ આર્થિક સહાયકોની નોંધમાં છે) અને તાત્ત્વિક વિચારોથી ભર-

પૂર આ ત્રિમાસિકને વાચી વિચારી યોગ્ય ફેલાવો કરનારા સઘળા સાધુ-સાધ્વીઓના ચરણમા ભાવભરી વદના પાઠવીએ છીએ

પ્રસ્તુત પ્રકાશનમા નિસ્વાર્થપણે તન-મનથી સેવા આપનાર, મત નિયમવાળા અને તપસ્વી છતાં ધક્કા ફેરા ખાઈને પણ મુદ્દલ સળધી સઘળી જવાબદારી ઉઠાવી અનુપમ હાર્દિક શ્રુતભક્તિ દાખવનાર શેઠશ્રી સાગભાઈ પોપટલાલ ગજરાવાળા (નીલધારા-એલિમપ્રીજ, અમદાવાદ ૬) ના અવર્ણનીય ધર્મપ્રેમનું અમે કયા શબ્દોમા વર્ણન કરીએ ? ખરેખર તેઓએ આ કાર્યને વ્યવસ્થિત અને દરેક રીતે સુંદર ણનાવવામા ખૂબજ અગત્યનો ફાળો નોધાવ્યો છે

■ પાઠકમહારાજશ્રીના પ્રયત્નને સવાયો આકાર આપી તાત્વિક સાહિત્યને વ્યવસ્થિત ણનાવવા માટે નિષ્કામભાવે મકિય ભાગ લેનાર શેઠશ્રી મારાભાઈની નિસ્વાર્થ સેવા માટે હૈયુ ગુણાનુરાગથી ખૂબજ કૃતી જાય છે

શામનદેવ તેઓને એવી શાસનસેવાની અનુપમ શક્તિ આપે એ અમારી શુભ કામના છે

તેમજ ઉદારતાપૂર્વક ધનનો સફળવ્યય કરનારા, ભેટ રકમ આપી આર્થિક લાભ લેનારા મદ્દગૃહસ્થો, પ્રકાશનમા તાત્કાલિક આર્થિક સંગવડ કરી આપનાર સદ્ગુરુભક્ત શેઠશ્રી લાલભાઈ L પરીખ C A (અમદાવાદ) તથા પ્રસંગે પ્રસંગે નાનીમોટી અનેક કામગીરી બબલનાર સ્થાનિક પાઠશાળાના શિક્ષક શ્રી હરગોવિન્દદાસભાઈ તેમજ આહક તરીકે નામ નોધાવી તાત્વિક સાહિત્યનો ફેલાવો કરવામા સહાયક થનારા સદ્ગૃહસ્થો વગેરે સઘળા મહાનુભાવોના ધર્મ મ્નેહ-ભર્યા સહકારની હાર્દિક કૃતજ્ઞતા પૂર્વક અનુમોદના કરીએ છીએ

શ્રી આગમ જ્યોત અંગે

આવક-જવક

પરિચય

જ

ઉ

૫૬૫૩-૦૦	પદ્મસ્થ મુનિઓ અને શ્રમણ	૧૨૧૩-૬૮	ચાર અંકોના કાગળના
	ભગવંતોના ઉપદેશ અને	૨૨૧૯-૬૮	છપાઈના
	પ્રેરણાથી જુદા જુદા ગામ	૩૨૩-૫૦	બાઈન્ડીંગના
	અને વ્યક્તિઓ તરફથી	૩૦૦-૨૮	બ્લોકોના
	લેટ આવેલી રકમોના	૧૭૫-૦૦	ડિઝાઈનના
૬૦-૦૦	દ્વિવાર્ષિક છ ગ્રાહકોના	૬૩-૦૦	સ્ટેશનરીના
૫૨૫-૦૦	એક વાર્ષિક ૧૨૫	૧૧૮-૧૦	પરચુરણ અર્ચના
	ગ્રાહકોના		
		૪૪૧૩-૨૪	
૫૨૩૮-૦૦		૨૬૪-૦૦	પ્રાથમિક તૈયારીના

૪૬૭૬-૨૪

ન મ્ર સૂચના

“ આગમજ્યોત ” પુસ્તક ૧ (ચારે અંકો બાઈન્ડિંગ કરેલા) માગ ૦ સુ ૦ ૧૫ તૈયાર થશે. પાંચ રૂપિયા મોકલી તત્વપ્રેમી જિજ્ઞાસુઓને મંગાવી લેવાની લક્ષમણ છે.

શ્રી આગમ જ્યોતને
ભેટ આપનાર
પુણ્યશાળી મહાનુભાવો

- ૫૦૧૭ મેનાનહેન વાડીનાન પારેખ, કપડવજ
શાસનદીપક પૂ આં શ્રી કેલાસસાગરસૂરીધરજીના ઉપદેશ
અને ધમસ્નેહી પૂ મુનિશ્રી કલ્યાણસાગરજી મના પ્રેરણાથી
- ૫૦૧૮ શ્રી મહીદપુર (માનવા) જૈન શ્રી સધ
પૂ ગણિતર્થ શ્રી લલિતસાગરજી મ તથા પૂ નિદ્ધર્થ
શ્રી સૂર્યોદયસાગરજી મ ના ઉપદેશથી
- ૫૦૧૯ પિંડવાડા (મારવાડ) જૈન સધ
પૂ પદ્મસાગરજી મ ની પ્રેરણાથી
- ૨૫૧૭ શેઠશ્રી વસંતભાઈ પૂનમચંદ અમનાવાદ
પૂ મુનિરાજ શ્રી યશોવિજયજી મ (ડેવાવાળા)ના ઉપદેશથી
- ૨૫૧૮ શ્રી ગોધરા જૈન શ્રી સધ
પૂ મુનિશ્રી ગુણાનંદવિજયજી મના ઉપદેશથી
- ૨૫૧૯ ભાવનગર જૈન સધ
પૂ આં શ્રી દેવે દ્રસાગરસૂરીધરજીના ઉપદેશથી
- ૨૦૧૭ શાન્તાનહેન હિંમતનાથ મુતરીયા એલિસશ્રીજ-અમનાવાદ
પૂ મુનિશ્રી લાનબ્યસાગરજી મ ની પ્રેરણાથી

- ૧૨૧) ધ્રાગધ્રા જ્ઞેન શ્રી સત્ર
પૂ. મુનિશ્રી લખિધિવિજયજી મ.ના ઉપદેશથી
- ૧૦૧) શેઠશ્રી સોમાભાઈ પૂનમયદ વપ્રીત, દપડવંજ
- ૧૦૧) ગાંધી હસમુખલાલ કેશવલાલ વેંગવપુરવાળા, દપડવંજ
- ૧૦૧) શેઠશ્રી લાલભાઈ ત્ર પરીખ, પરીખ ગિદડીગ, એલિસબ્રિજ,
અમદાવાદ-૬
- ૧૦૧) શેઠશ્રી કાન્તિલાલ પી. શાહ, સાયન, મુખર્ષિ-૨૨
- ૧૦૧) શેઠશ્રી બાબુભાઈ સકરચંદ ટોપીવાળા
રિકાઈનગી ગિદડીગ, ધનજી રફ્રીટ મુખર્ષિ-૩
- ૧૦૧) જમુમતીના રમણચાર્થે શેઠશ્રી રમણિદભાઈ એમ ફોજદાર, અમદાવાદ
- ૧૦૧) શેઠશ્રી પુષ્પરાજજી સા ભંડારી ગેરીડાવાળા, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૯
- ૧૦૧) શારદાજીહેન ત્રિકમલાલ મુતરીયા, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ-૬
પૂ. મુનિશ્રી લાવણ્યસાગરજીના ઉપદેશથી
- ૧૦૧) શેઠશ્રી મોહનરાજજી ભણુશાલી, જ્ઞેધપુર
- ૧૦૧) શાહ ખાતે
પૂ. મુનિશ્રી કાંતિવિજયજી મ.
(પૂ. આ શ્રી લક્ષ્મીશ્વરજીના સમુદાયના)ના ઉપદેશથી
- ૧૦૧) શેઠશ્રી મનમોહનદાસ જજલાલ કાનપુર (યુ પી)
શેઠશ્રી બાબુભાઈ જ્ઞે. વોરા ધડિયાલીની પ્રેરણાથી
- ૧૦૧) શેઠશ્રી રતિલાલ જીવણલાલ, વઢવાણ
- ૫૧) શેઠશ્રી વેણીચંદ ડોસાભાઈ, વડનગર
પૂ. સાધ્વીશ્રી ગુલાબશ્રીજી મ.ના ઉપદેશથી
- ૫૧) શેઠશ્રી મગનલાલ લખમીચંદ, ધ્રાગધ્રા
પૂ. મુનિશ્રી લખિધિવિજયજી મ.ના ઉપદેશથી

- ૫૧) ઝવેરી અમૃતનાન ગનાવચ દ, જામનગર
પૂ ગચ્છાધિપતિશ્રીના ઉપદેશથી
- ૫૧) સધવી સુનીલાન વખમીયદ જામનગર
પૂ. ગુણસાગરજી મ ની પ્રેરણાથી
- ૫૧) જડાવળાઈ પાનાચદ જામનગર
પૂ ગણી શ્રી ચિદાનંદમાગરજી મ ના ઉપદેશથી
- ૪૧) શેઠશ્રી રતિલાલ પાનાચદ ગાંધી વેળલપુર
- ૨૫) સંઘવી પોપટલાન ધારથીભાઈ જામનગર
પૂ ગણી શ્રી લાલમાગરજી મ ની પ્રેરણાથી
- ૨૫) ડો. માણેકલાલ પ્રેમચદ કપડવજ
- ૨૫) શેઠશ્રી શાંતિનાન મગજાસ
પૂ મુનિશ્રી ચ દ્રોહ્યનિજયજી મ ના ઉપદેશથી
- ૨૧) શેઠ ગાંડાનાન વેશીભાઈ, ધ્રાંગધ્રા
પૂ મુનિશ્રી લખિયનિજયજી મ ના ઉપદેશથી
- ૨૧) ઝવેરી જામનાદાસ ગનાવચદ જામનગર
પૂ મુનિશ્રી પુણ્યો યસાગરજી મ ની પ્રેરણાથી
- ૨૧) શેઠશ્રી સુનીલાલ મોતીચદ શાહ પાનજ (ભરચ)
પૂ મુનિશ્રી ગુણચંદ્રવિજયજી મ (ડેનાનાળા)ના ઉપદેશથી
- ૨૧) શેઠશ્રી દયરાભાઈ નારજી જામનગર
પૂ મુનિશ્રી મુશીવસાગરજી મ ની પ્રેરણાથી
- ૨૧) શેઠશ્રી જાનવાન હીરજી જામનગર
- ૨૧) ભાનક (વીસનગર) જૈન શ્રી સધ
પૂ પ શ્રી માણેકનિજયજી મ ના ઉપદેશથી

- ૨૫ શેઠશ્રી ગૌતમચંદ્ર રાયચંદ્ર
C/o અશોકકુમાર ગતિલાલ, મુ. બારામતી (મદારાપ્ક)
- ૨૫ ગાંધી શાંતિલાલ મૂળચંદ્ર શાહ, વેન્ગલપુર
- ૨૫ શેઠશ્રી જ્ઞાંતિલાલ મગળલાલ ગિરધરભાઈ, વેન્ગલપુર
- ૨૫ જ્ઞાંતિલાલ હગનલાલ, વેન્ગલપુર
- ૧૫ શેઠશ્રી મોહનલાલ હરખચંદ્ર, જામનગર
પૂ. ગણી શ્રી ચિદાનંદાનંદસાગરજી મ.ના ઉપદેશથી.
- ૧૫ શેઠશ્રી મોહનલાલ કલ્યાણજીભાઈ ઝવેરી, જામનગર
પૂ. મુનિરાતનશ્રી ગુણસાગરજી મ.ના ઉપદેશથી
- ૧૫ શેઠશ્રી વિદ્યજી ખીમચંદ્ર જામનગર
પૂ. ગણિવર્ય શ્રી લાલસાગરજી મ.ના ઉપદેશથી
- ૧૫ ઝવેરી રાયચંદ્ર નાગચંદ્ર, જામનગર
પૂ. ગણિવર્ય શ્રી લાલસાગરજી મ.ની પ્રેરણાથી
- ૧૫ શેઠશ્રી હરખચંદ્ર પરસોતમભાઈ, જામનગર
પૂ. મુનિરાતન શ્રી ગુણસાગરજી મ.ના ઉપદેશથી
- ૧૫ શેઠશ્રી રાયચંદ્ર ધારશીભાઈ, જામનગર
પૂ. મુનિશ્રી પુણ્યોદયસાગરજી મ.ની પ્રેરણાથી
- ૧૫ વકીલ સુનીલાલ ચત્રબુજ જામનગર
પૂ. મુનિશ્રી મુશીલસાગરજી મ.ના ઉપદેશથી
- ૧૫ ઝવેરી હગનલાલ મૂળચંદ્ર, જામનગર
પૂ. ગણિવર્ય શ્રી ચિદાનંદસાગરજી મ.ના ઉપદેશથી
- ૧૫ શાહ બાલુભાઈ પુખરાજ મારવાડી, જામનગર
પૂ. મુનિરાજશ્રી ગુણસાગરજી મ.ની પ્રેરણાથી

- ૧૧) ઝવેરી કેશનનાન અમૃતનાન જામનગર
પૂ. ગણિવર્ધ શ્રી લાલસાગરજી મ ના ઉપદેશથી
- ૧૧) જ્યામહેન ઝવેરચંદ શાહ, જામનગર
- ૧૧) ઝવેરી મોહનનાથ પરમોત્તમભાઈ જામનગર
પૂ. મુનિશ્રી સુશીલસાગરજી મ ની પ્રેરણાથી
- ૧૧) ઝવેરી હસરાજ માણેચંદ જામનગર
પૂ. મુનિશ્રી પુણ્યોદયસાગરજી મ ની પ્રેરણાથી
- ૧૧) શેઠશ્રી મોહનમલજી સા દત્તરી, જોધપુર
- ૧૧) કાતામહેન રસીકનાથ, મુમર્ષ
- ૧૧) શેઠશ્રી રમણલાલ જોગીનાથ પરી
ટે અલિંગ મુ ખલાત
- ૧૧) શેઠશ્રી રમણનાથ ધરમચંદ (ઈકમટેક્ષ વખીવ)
ટે સધતીપોળ, મહેસાણા
- ૧૧) શેઠશ્રી લક્ષ્મીભાઈ ડાલાલાઈ અમદાવાદ
- ૧૧) શ્રી પ્રભાવતીમહેન કરતુરનાન પરીખ, કપડવજ
પૂ. સાધ્વી મનકશ્રીજીના ઉપદેશથી

卐 संपादक तरङ्गिणी 卐

卐 क्षमापना 卐

परमाराध्य णडुश्रुत सूरिपुरंदर गीतार्थ सार्वभौम
आगराभ्रमाट् आगमोद्धारक ध्यानस्थ स्वर्गतत्तमाचार्यश्री ।
आनंदआगरसूरीश्वर लगवन्तना तात्त्विक व्याખ्यानोने ।
व्यवस्थित करी प्रकाशन करवाना प्रस्तुत कार्यमां शक्य ।
प्रयत्ने जगत्कृता राणवा छतां पूज्य आगमोद्धारकश्रीना ।
आशयशी विद्मन्मतिमंदताशी के समन्देस्वी धवा पाभ्यु
डाय तो ते जदल सकल संध समक्ष त्रिविधे त्रिविधे ।
हार्दिक निष्कलसताशी सुधारवानी तैयारी साथे.

मि. च्छा. मि. दु. क. डं

“ गि. व. म. स्तु स. र्व ज. ग. तः ”

